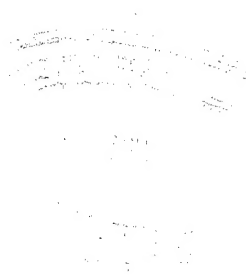

किसान-राज

(पञ्चवर्षीय योजना)

प्रणेता—

प्रान्तपति

श्री पं० श्रीकृष्णदत्त पालीवाल

एम. ए., एम. एल. ए. (केन्द्रीय)

शिवलाल अग्रवाल एण्ड कं० लि०,
आगरा के लिए
साहित्य-रत्न-भण्डार
आगरा ने प्रकाशित की ।

प्रथम संस्करण
१९४५
मूल्य २॥)

मिलने के अन्य पते—
१—साहित्य-रत्न-भण्डार,
आगरा ।
२—रामप्रसाद एण्ड संस,

प्राक्कथन

प्रान्त्रपति पालीवाल जी ग्राम समस्या और किसानों के मामलों के विशेषज्ञ हैं। युक्तप्रान्त में कांग्रेस-राज्य के समय ग्राम-सुधार का महकमा आपही के अधीन रक्खा गया था। हिन्दुस्तान के ही नहीं दूसरे देशों के किसानों के सम्बन्ध में भी आपने गम्भीर अध्ययन किया है। प्रस्तुत पुस्तक के प्रत्येक पृष्ठ पर आपके इस अध्ययन की छाप है। विभिन्न देशों की राज्य-प्रणालियों और शासन के इतिहास के प्रमाण दे देकर आपने यह सिद्ध किया है कि किसी भी देश में सुख और शान्ति तभी रह सकती है जब शासन की वागडोर किसानों के हाथ में हो। हिन्दुस्तान को स्वतंत्र और सुखी बनाने की जो योजना पालीवाल जी ने इस पुस्तक में प्रस्तुत की है वह राजनीतिक दृष्टि से जितनी ऊँची है, व्यावहारिक दृष्टि से उतनी ही उपादेय भी है। पिछले दो वर्ष में एक नहीं अनेकों योजनाएँ विविध मार्गों से सामने आई हैं। पालीवाल जी ने इन सब योजनाओं पर गम्भीरता से विचार किया है और उनकी न्यूनताओं पर पर्याप्त प्रकाश डालते हुए किसान-राज की अपनी योजना प्रस्तुत की है जो भारत की परिस्थितियों को देखते हुए उसके लिए सब से अधिक उपयुक्त मालूम होती है। आवश्यकता इस बात की है कि इस योजना की जानकारी सब ग्रामीणों को हो जाय और

उन्हें यह ज्ञात हो जाय कि देश का कल्याण उन्हीं के किए हो सकता है। हमारा विश्वास है कि प्रत्येक राष्ट्रीय कार्यकर्ता इस पुस्तक को पढ़ कर अपने आपको अधिक बलशाली अनुभव करेगा और उसे काम करने के लिए नई स्फूर्ति और नव उत्साह प्राप्त होगा। पालीवाल जी की लेखन शैली अपनी अनूठी है, जिसके कारण राजनीति की जटिल समस्याओं को साधारण से साधारण खेतिहर भी बड़ी आसानी से समझ सकता है। ऐसी सुन्दर, सामयिक और ज्ञानपूर्ण पुस्तक का जोरों से स्वागत होगा—यह हमारा पूर्ण विश्वास है।

—सहेन्द्र

विषय सूची

१-	किसान-सुण-गाथा...	...	...	१
२-	कष्ट-कथा	...	...	३१
३-	सहृद-सौजन-यौजना...	...	...	६४
४-	सुहृद-सुहृद	...	...	१७३

किसान-गुण-गाथा

विश्व के विकास का इतिहास साक्षी है—किंनर किसान होकर ही नर बन सका । और अध्यात्मवाद के कथनानुसार किसान-पथ से ही वह नर ले नारायण हो सकेगा ।

धन्धे की दृष्टि से किसानी सर्वश्रेष्ठ धन्धा है । कहावत है, उत्तम खेती, सधन बंज । अधन चाकरी, भीख निदान । परन्तु किसानी केवल जीविका निर्वाह का एक साधन मात्र नहीं, वह प्रगति का पवित्र और परिपूर्ण, सुप्रमाणित पथ है । यह ध्रुव सत्य, मार्क्सवादी रूसी कृषि के इतिहास-कार पैवलोवस्की को इन शब्दों में स्वीकार करना पड़ा है—“किसानों की खेती केवल जीविका का साधन नहीं, वह जीवन का मार्ग है । शताब्दियों से मनुष्यों की बहुत भारी संख्या के लिये वह जीविका निर्वाह का साधन और जीवन-पथ-प्रदीप, दोनों रही है ।”

चिरसृजनात्मक किसानों ने ही मानव समाज और मानवी सभ्यता तथा संस्कृति की सृष्टि की । वे ही उसके आदि और अद्रुट स्रोत हैं । और वे ही सामाजिक स्वावलम्बन के सुदृढ-स्तम्भ । यूरोप के अर्वाचीन दार्शनिक—मुकट-भणि प्रो० ह्याइटहैड का कहना है कि प्रगति की गति को सफलता पूर्वक वेग देने में कृषि को अत्युच्च स्थान देना पड़ेगा ।

मानव समाज और मानव सभ्यता के आदिम-काल में यूरुप में मानवों को दो श्रेणियों में बाँटा गया था। एक वह जो घर द्वार हीन, कंजड़ों की तरह, शिकार वगैरह अथवा रोज की मिहनत मजदूरी से अपना जीवन-निर्वाह करते थे, जिनकी कोई स्थायी सम्पत्ति नहीं होती। ये नोमैड कहलाते थे। दूसरा—जो खेती या पशु-पालन द्वारा जीविकोपार्जन करते तथा ग्रामों में रहते थे। ये सैटिलड या सिविलाइज (सभ्य) कहलाते थे। हमारे यहाँ वैदिक ऋषियों ने भी यूरुप वास्तियों से कहीं पहले यही विभाजन किया था। वे पहले वर्ग के लोगों को ब्रात्य कहते थे और दूसरे वर्ग के किसान वर्ग के लोगों को शालीन। “शालिभिः कृष्युत्पादितैः जीवन्ति, शालासु वसन्ति, सदाचारैः शालेते, इति शालीनाः।” यानी किसान होने के लिए खेती से पैदा हुये शालि धान्यादि से जीवन निर्वाह करना तथा ग्राम, नगरादि में शालाओं में रहना ही काफी नहीं था, सदाचार और शिष्टाचार भी अनिवार्यतः आवश्यक था। अर्थात् किसानों के साथ सभ्यता और सदाचार का सनातन सम्बन्ध माना गया था। कंजड़ों और शिकारियों का सा जीवन व्यतीत करने वाले वर्ग में से ‘ब्रात्य’ वही कहलाते थे जो ब्रात्यस्वाम द्वारा शालीन बनाये जा सकते हैं, किसान पथ के पथिक हो सकते हैं। किसानों ने मानव-समाज, मानव सभ्यता और मानव-संस्कृति का केवल शिलान्यास ही नहीं किया, उसका सुन्दर सुविशाल भवन भी उन्होंने ही निर्मित किया।

आर्थिक श्रम-विभाजन और सामाजिक सुव्यवस्था पर तथा अर्थशास्त्र, समाज-शास्त्र और मनोविज्ञान के सर्वश्रेष्ठ सिद्धान्तों पर आधारित वर्ण-व्यवस्था किसानों में ही सफलता के निकट पहुँच सकी है। किसानों में चारों वर्ण एक साथ निवास करते हैं। टाल्सटाय प्रभृति अनेक विद्वान-विचारकों का मत है कि धर्म-भाव और ब्रह्म-ज्ञान किसानों में जितना अधिक मिल सकता है उतना और कहीं नहीं। जर्मन विद्वान Heidgger आदि अनेक अध्यात्मवादियों ने मुक्तकण्ठ से यह स्वीकार किया है कि धर्म और अध्यात्म की शिक्षा जितनी किसानों और खुले खेतों से मिलती है उतनी दर्शनों और दार्शनिकों से नहीं मिल सकती। ब्राह्मणों के स्वभावज कर्म, शम, दम, तप, चान्ति, आर्जव और ज्ञान-विज्ञान में आस्तिकता किसानों में जन्मना ब्राह्मणों से कहीं अधिक मात्रा में पाये जाते हैं। जहाँ तक क्षात्र-धर्म से सम्बन्ध है वहाँ तक यह प्रसिद्ध ही है कि वर्दी पहन कर किसान ही सैनिक बन जाता है। संसार के सर्वश्रेष्ठ और सब से अधिक क्षत्री, सैनिक, किसानों में से ही पाये जाते हैं। और 'कृषि-गौरवा-वाणिज्य' को तो किसान ही कहते ही हैं। अब रहा, सेवा-धर्म सो वह भी किसानों में किसी से कम नहीं है।

किसानों का मन और उनकी आत्मा की उड़ान ब्रह्मलोक तक ऊँची से ऊँची 'यद् गत्वा न निवर्त्तन्ते' तक है, परन्तु उनके पैर सदैव पृथिवी में गड़े रहते हैं। वे सादा जीवन और उच्च-विचार के अन्यतम उदाहरण हैं। कारण, किसान और धरती माता का अविच्छेद सम्बन्ध है। किसान धरती पर पैदा होते

हैं, उसी पर फलते-फूलते हैं और उसी में मिल जाते हैं। शहरी लोगों की तरह किसान भूमि से उन्मूलित नहीं होते। उनकी जड़ें भूमि में गहरी चुसी रहती हैं। यही कारण है कि जहाँ शहरी लोगों में पशु-जीवन के चिन्ह अधिक पाये जाते हैं वहाँ किसानों का जीवन वानस्पतिक अधिक होता है। जहाँ शहर में जाते ही किसान का वस्त्र घुटने लगता है वहाँ शहरी आदमी शहर की लड़क की पट्टी पर सर जायगा लेकिन गाँव नहीं जायगा। किसान विराट-शरीर का अङ्ग ब्रह्माण्ड का एक पिण्ड होता है, शहरी उनका विजातीय रज्ज्व। किसान विराट-सङ्गीत का एक स्वर है, वह विराट की ताल पर नाचता है। शहरी छन्दो भङ्ग है। किसानों का जीवन सादा, शान्त समन्वयी और आध्यात्मिक है, शहरियों का जटिल, चमक-दमक का तथा ऐन्द्रिक और द्वन्द-संपर्प का।

निस्संदेह, भूमि से किसान का सम्बन्ध अविच्छेद्य है। वह भूमि से वैशा हुआ, भूमि का दास है। प्रकृति पर निर्भर रहने के कारण ही वह देवताओं पर विश्वास करता है। वह भूमि की आज्ञा का उल्लङ्घन नहीं कर सकता परन्तु साथ ही निश्चित है कि इसी कारण वह भूमि का स्वामी भी है। पृथिवी-पुत्र किसान ही पृथिवी का स्वामी है! किसान अपने शरीर के कण-कण से विश्वास करते हैं कि धरती उसी की है जो उसकी सेवा करे। अपने इस विश्वास को वे सनातन परम्परा और स्वयं-सिद्ध ईश्वरीय नियम मानते हैं। हाँ, रूसी किसान भी यही

मानते हैं। बोरीसन का कहना है कि रूस के किसानों ने अपने इष्टदेव सन्त-निकोलस से पूछा—‘द्यारे निकोलस, भूमि, खेत और ग्राम, किसके होने चाहिये।’ देवता ने उत्तर दिया—‘मेरे भाइयो और बेटो, तुम्हारे और केवल तुम्हारे।’

पृथिवी-पुत्र होने के कारण किसान तथ्यों को ही नहीं सत्य को भी देखता है। इसीलिये उसमें वह दिव्य-दृष्टि-समझ-होती है जिससे वह वास्तविकता के सब से अधिक निकट होता है। नियति, रक्त और सृजन-शक्ति से लदे हुए किसान का जीवन पर शाश्वत प्रभुत्व है किसान जन People folk है, उन्मूलित ढेर mass नहीं। इसीलिए जहाँ शहरी भूमि की, देश की, उन मव परम्पराओं का शत्रु होता है जो उसकी संस्कृति के प्रतिनिधि होते हैं वहाँ किसान उनका संरक्षक होता है। मानव के सनातन प्रश्नों के सम्बन्ध में किसानों का दृष्टिकोण वास्तविक होता है। वह उन प्रश्नों से भागता नहीं, उनके अस्तित्व को श्रद्धापूर्वक स्वीकार करता है और फिर जीवन में उन आदर्शों पर देशकाला-वस्था के अनुसार चलने का प्रयत्न करता है। योनि, समाज आदि महान और जटिल समस्याओं का हल किसान उसी वास्तविकता से करता है जिससे वह जीवन पर शासन करता है। उसका यह हल उसके सजग सहज ज्ञान पर आधारित होता है।

सर्व भक्षी शहर जहाँ गाँवों को खाकर बढ़ता है वहाँ किसान सब को भोजन देकर भोजन करता है। किसान है अमृताशी यज्ञ शेष पर निर्वाह करने वाला। शहरी आत्मकारणात्

सब को हजम करने वाला पाप-भोजी पापी है। जहाँ शहर पनपता है, वहाँ आस पास का समस्त जीवन सूख जाता है। अर्थात् शहर शोषक है किसान पोषक। किसान के पनपने पर सब पनपते हैं, शहर के पनपने पर शोष सब विनशते हैं। शहरी आत्मा इतिहास की भौतिक धारणा है। वास्तव में शहर भौतिकवादी होते हैं, उनमें आत्मा होती ही नहीं। वे भौतिक जगत की कार्य-कारण परम्परा से परे नहीं उठ सकते। उनकी सुरक्षा, बेकारी, बीमारी, वृद्धावस्थादि सम्बन्धी बीमा योजनाएँ इस बात की प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि उनमें ईश्वर के प्रति विश्वास सर्वथा लुप्त हो जाता है और उसके साथ साथ आत्म विस्मृति तथा आत्म समर्पण का भाव और निराङ्क युवकोचित साहस ही तिरोहित हो जाता है।

किसानों ने ग्राम पंचायतों के रूप में जिस आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था की प्रागैतिहास काल में ही सृष्टि कर दी उसकी जोड़ की व्यवस्था सभ्यताभिमानो शहरी अब तक नहीं सोच सके। यह व्यवस्था समाज, सभ्यता और संस्कृति की श्रेष्ठतम संस्थाएँ तथा साधन हैं। इस व्यवस्था का आर्थिक आधार, घरेलू उद्योग धन्धे हैं और सामाजिक राजनैतिक दृष्टि से स्वयंपर्याप्त तथा स्वयंशासित ग्रामों की व्यवस्था मानवता, भ्रातृभाव, समता, न्याय, शान्ति, सहयोग और स्वाधीनता की नींव है।

किसानों ने केवल समाज, सभ्यता और संस्कृति की सृष्टि ही नहीं की उसका भरण-पोषण और उसकी रक्षा भी की।

अव्योचीन भारतवर्ष का इतिहास इस बात का विशेष रूप से साक्षी है। यों तो संसार भर में सर्वत्र शहरी सभ्यता विनाशकारी और विध्वंसात्मक है तथा ग्रामीण सभ्यता कल्याणकारी और सर्वहित सन्नाहक। किसान किसी भी वर्ग की डिक्टेटरशिप नहीं चाहता। वह लोकतन्त्रीय शासन, स्वशासन, स्वभाग्य-निर्णय, प्रत्येक प्रांत का स्वराज्य, पञ्चायती राज, जनता का राज चाहता है। परन्तु भारतवर्ष को दो सौ बरस से साम्राज्यवाद को छुट्ट लौह-शृंखलाओं में जकड़ कर भी सत्यानारी पारचात्य-सभ्यता भारतीय समाज के ऊपर के प्रस्तर तक ही अंशतः प्रवेश कर पाई। इसका एक मात्र कारण ग्रामीण सभ्यता, किसानों की धर्म-रक्षिणी शक्ति ही है। आज भी भारत की देह कितनी ही जकड़ी हुई क्यों न हो, उसका स्वस्थ और सबल हृदय गाँवों में सुरक्षित है।

संसार में समता, सहभ्रातृता और स्वाधीनता की, लोकतंत्र, स्थायी शान्ति और सच्ची स्वतंत्रता की स्थापना किसानों के बल पर, ग्राम्य-स्वराज्य की व्यवस्था द्वारा ही हो सकेगी। संसार भर की, मानव-मात्र की चौमुखी स्वाधीनता की कुञ्जी त्रिराष्ट्रों रूस, इङ्ग्लैंड और अमेरिका और उसके वर्तमान नायकों स्टालिन, चर्चिल और रूजवेल्ट के पास नहीं किसानों के पास है। नवीन विश्व-व्यवस्था विश्व भर में सब से स्थायी शान्ति लोकतंत्र और स्वाधीनता की व्यवस्था, ग्राम-स्वराज्य के आधार पर ही स्थापित हो सकती है। ग्रामीण वरेलू धन्यों में आर्थिक लोकतंत्र उती प्रकार विराजमान रहता है जिस

तरह भक्तों के हृदय में भगवान् । ग्राम-स्वराज्य, पञ्चायती राज में शक्ति और नौकरशाही के नियंत्रण तथा व्यवस्थापिका, कार्य कारिणी और न्याय कारिणी शक्तियों के सामञ्जस्य की समस्या भी सहज ही हल हो जाती है । स्वयं मार्क्स ने किसानों की लोकतन्त्रीय शक्ति को स्वीकार किया है । सच बात यह है कि यदि शक्ति का अर्थ संहार और कला का अर्थ विलास नहीं है तो संतप्त संसार को नवजीवन का निर्देश किसान-जीवन-पथ से ही मिलेगा ।

किसान का रुख-मुख 'प्रभुता' की ओर नहीं, प्रभु की ओर है । वह राजनीति से विरक्त नहीं, आत्मादुःख में अनुरक्त है । वह लोक में रह कर परलोक को सिद्ध करता है । वह जिस अव्यक्त की गति देहियों को दुःख से होती है, उसकी प्राप्ति अव्यक्तासक्त चेतसां वालों के अधिकतर क्लेश वाले मार्ग से न करके प्रत्यक्षावगम धर्म सुसुख राज-मार्ग से करता है । जिससे भूतों को प्रवृत्ति मिली है, तथा जिससे यह सब है उसकी अपने कर्मों से अर्चना करके वह सिद्धि प्राप्त करता है । वह जगत को सेवा द्वारा जगदीश की सेवा करता है । सर्वभूत हित-रति से ही आत्म-रति का अक्षय आनन्द प्राप्त करता है । जनता ही उसका जनार्दन है ।

प्रत्येक किसान जीवित बोधि सत्व है । वह उस समय तक अपनी मुक्ति कदापि नहीं चाहता जब तक अखिल विश्व का एक कण भी परमाणु बंधन में है । वह जनता जनार्दन की सेवा द्वारा

ही नर से नारायण होने के लिये प्रयत्नशील है। न तो वह कोरे ब्रह्मवादियों की तरह अति-प्रश्नों पर भाषा पची ही करता है, और न भौतिकवादियों की तरह आत्मा-परमात्मा के प्रति अपनी श्रद्धा तथा अपना विश्वास ही खोता है। वह कर्मयोगी की तरह स्वभाव नियत कर्म करता रहता है। स्वधर्म का पालन करने में वह कभी नहीं चूकता।

श्रद्धालु होता हुआ भी किसान बुद्धि की, तर्क की, विवेक की, स्वतन्त्र-चिन्तन की अवहेलना नहीं करता। हाँ, वह व्यवसायात्मिका बुद्धि को स्थिर और वासनात्मक बुद्धि को शुद्ध करने की अनिवार्य आवश्यकता को अवश्य कदापि नहीं भूलता। किसान चित्त-शुद्धि और सदाचार का हामी होता है क्योंकि वह जानता है कि वासना की दासी बुद्धि के निर्णय कभी सही, शुद्ध और स्वतन्त्र नहीं हो सकते। शुद्ध बुद्धि में ही वह मानव का त्राण और कल्याण देखता है।

आज समस्त संसार में धर्म और विज्ञान के पार्थक्य और विरोध के कारण त्राहि-त्राहि मची हुई है। सभ्य कहलाने वाले देश सर्वनाश की सड़क पर सरपट दौड़े जा रहे हैं। संसार के सर्वमान्य विचारक इसी कारण धर्म और विज्ञान के समुच्चय की अनिवार्य आवश्यकता अनुभव कर रहे हैं। जार्ज बर्नार्डशा का कहना है कि इतिहास की भावी गति-विधि इस पर निर्भर रहेगी कि धर्म और विज्ञान का परस्पर क्या सम्बन्ध रहे? धर्म और विज्ञान का यह वाँछनीय समुच्चय प्राच्य-सभ्यता में सुचारु

रूप से और सहज ही हो सकता है। यूरोप में धार्मिक प्रभाव का जो हास दिखाई दे रहा है उसका मुख्य कारण यही है कि वहाँ की सभ्यता शहरी सभ्यता है। जर्मनी और इंग्लैण्ड में जहाँ की अरुसी फीसदी से ऊपर आवादी शहरों में रहती है, शान्ति, लोकतन्त्र और स्वाधीनता ढूँढ़ने पर भी नहीं दिखाई देती। अमेरिका जितना अधिक शहरी होता जा रहा है उतना ही अधिक अपने प्रारम्भिक स्वाधीनता प्रेम से सुदूर चला जा रहा है। रूस में औद्योगीकरण के बाद भी जो कुछ गनीमत है वह किसानों के कारण। कौन नहीं जानता कि वहाँ पच्चीस वर्ष के धर्म विरोधी एक छत्र शासन के बाद भी धर्म भाव नहीं मिटा, वह केवल किसानों के कारण।

किसान विश्लेषणात्मक न होकर समुच्चयात्मक है। उसे यह बताने के लिए किसी डार्विन की आवश्यकता नहीं कि मनुष्यों का तन ही नहीं मन भी भिन्न भिन्न होता है। करोड़ों मनुष्यों में भी किसी दो का चेहरा बिल्कुल एक-सा नहीं होता। वह स्वयं यह जानता है कि पाँचों उँगली एक-सी नहीं होतीं। परन्तु इस भेद-भाव को स्वीकार करते हुए भी वह भिन्नता में छिपी हुई एकता को नहीं भूलता। वह जानता है कि 'सर्वं सम्बद्ध सर्वत्र, सर्वथा, सर्वदा।' इसीलिए समस्त भेद-भावों को स्वीकार करके भी वह अपने को छोड़ कर सब के विनाश का कार्यक्रम नहीं बनाता बल्कि सर्वोदय के सिद्धान्त को, सर्वभूत हित-रति के आदर्श को तथा सहयोग और संहारिता के नियमों को अपनाता है। जङ्गलों में वह परस्पर

एक दूसरे पर अवलम्बित Species जातियों के सङ्गठन की विजय को देखता है। वह डार्विन के जीवन-संघर्ष के अर्धसत्य सिद्धान्त पर न चल कर प्रिंस क्रोपाटकिन के अधिक सत्य पारस्परिक सहयोग के सिद्धान्त को अपना जीवन-सिद्धान्त बनाता है। वह यह जानता है कि संसार के इतिहास में विजय उनकी नहीं हुई जिन्होंने हिंसा या रचात्मक शक्तियों में विशेषता उपार्जित की। शक्ति के सत्वर प्रयोग में कोई ऐसी बात है जो स्वयं उसके उद्देश्य को विफल कर देती है। इसका मुख्य दोष यह है कि उसमें स्वेच्छा प्रेरित सहयोग के लिये स्थान तथा अवसर नहीं रहता। किसान यह जानता है कि भौतिकवादी पार्श्वत्य संसार में भी, शेर मारे जाते हैं और गौएँ पाली जाती हैं।

किसान अपने सहज ज्ञान से ही यह जानता है कि जीवन-संघर्ष के सिद्धान्त को मानने वाले डार्विन ने ही अपनी The descent or origin of man (मनुष्य की उत्पत्ति) नामक सुप्रसिद्ध पुस्तक के दोसौ तीनवें पृष्ठ पर यह कहा है कि सदाचार का उच्चादर्श व्यक्ति के लिए तात्कालिक भत्ते ही लाभ प्रदान न करें परन्तु एक tribe जाति के लिए दूसरी ऐसी जाति के मुकाबिले में ब्रह्मास्त्र सिद्ध होता है जिसमें सदाचार की तुलनात्मक कमी हो। इसीलिए किसानों का जीवन-व्रत है कि वे प्रत्येक देवता को, विश्व और समाज की समस्त प्रगति-पोषक शक्तियों को उनका यज्ञ-भाग देते हैं। इसमें वे चोरी नहीं करते क्योंकि वे जानते हैं कि परस्पर भावयन्तः ही सबके सब श्रेय को प्राप्त होंगे। यज्ञ भाजित देवता ही इष्ट-भोग प्रदान करेंगे।

गीता व बाल्मीकि रामायण में वर्णित दैवी सम्पत् किसानों में पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। किसानों की सम्पत् महायंत्रादि प्रधान शहरों की आसुरी सम्पत् से सर्वथा भिन्न होती है। इसीलिए किसान साम्यवाद, वर्गवाद, समाजवाद को न अपना कर सर्वोदयवाद को आत्म-त्याग, सर्वभूतानुकम्पा, लोक-ज्ञान, पालन-पोषण के मार्ग को स्वीकार करता है।

किसान की स्वाधीनता भी स्वच्छन्द स्वैच्छाचारिता न होकर संयम नियम के छन्दों से बद्ध सच्ची स्वाधीनता होती है। किसानों की स्वाधीनता के माने हैं कि प्रत्येक type ढाँचे के भीतर सम्पूर्ण समाज के व्यापक हितों को व्याघात पहुंचाये बिना ही सहयोग और सहचारिता का साम्राज्य रहे।

किसान यह जानता है कि प्रत्येक वस्तु thing का अपना स्वधर्म—स्वभाव नियत कर्म—होता है और स्वतन्त्रता के माने अपने स्वधर्म की पूर्ति करने की स्वतन्त्रता ही है। स्वतन्त्रता हमारे अपने स्वधर्म से ही प्रवाहित होती है। जब हम स्वधर्म का पालन करते हैं तभी स्वतन्त्र होते हैं। स्वधर्म को पहचानने और उसका पालन करने वाला व्यक्ति ही वास्तविक व्यक्ति होता है और वास्तविक पुरुष ही स्वतन्त्र हो सकता है।

विकास और प्रगति की गति नर तक पहुंचकर ही नहीं रुक जाती। श्रेणी-हीन समाज की स्थापना के बाद प्रगति की गति कैसे होगी और किस दिशा में होगी इन प्रश्नों का उत्तर अध्यात्मिक प्रगतिवाद ही देता है। पुराण भौतिकवाद, वैज्ञानिक

भौतिकवाद और द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के पास इनका कोई उत्तर नहीं।

स्पष्ट है कि विकास और प्रगति की प्रक्रिया नर के नारायण होने पर ही पूरी हो सकती है। नर विकास और प्रगति की प्रक्रिया का मध्य-बिन्दु है, अन्त नहीं और नर से नारायण होने की प्रक्रिया की पूर्ति के लिए किसान-पथ ही राज-पथ है।

इतिहास का यह चक्र लौटाया नहीं जा सकता। प्रगति की गति रोकी नहीं जा सकती। आध्यात्मिक जीवन की ओर अनुपम को उन्नति बन्द नहीं हो सकती।

इसीलिए किसान की शक्ति महान् है। इसीलिए प्रकृति-पुत्र अन्नर किसान प्रकृति-भाता ही की तरह अन्नर है। मानव-समाज का इतिहास पग-पग पर पुकार-पुकार कर कह रहा है कि जीवन समर में सदैव किसानों का अभ्युदय हुआ है। उनकी प्राण-शक्ति अपरिमित है। अपनी विश्व इतिहास की रूप-रेखा (out line of history) में सातसौ वस वें सफे पर एच० जी० बैल्स ने लिखा है कि चौदहवीं सदी से जब से फ्रांस जर्मनी और इङ्ग्लैण्ड में किसान-युद्ध हुए तब से किसानों के संघर्षों में बहुत से उलट-फेर हुए। उनके अनेक विद्रोह हुए। वे कभी कुचल दिये गये। कभी उनसे समझौता किया गया तथा कभी उन्हें थोड़ी-बहुत सान्त्वना दे दी गई लेकिन तब से लेकर आज तक किसानों के संघर्ष पूर्णतया बन्द कभी नहीं हुए। बड़े-बड़े राजनैतिक भ्रंशावात आये, साम्राज्य स्थापित हुए और

तिरोहित भी हो गये। इनमें किसानों और उनके बालबच्चों तक की कुटी कर दी गई। फिर भी किसान जीवित रहे।

किसान केवल साधुओं का परित्राण ही नहीं करते वे दुष्टों का विनाश भी उतनी ही सफलता-पूर्वक करते हैं। वे मानव-समाज, सभ्यता और संस्कृति के सृजक और संरक्षक, जनक और पोषक ही नहीं, प्रगति-विरोधी शक्तियों के संहारक भी हैं। अर्थात् किसानों में विकास और प्रगति का कर्ता धर्ता संहर्ता ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों की शक्ति है। सदाशिव, और सदाशिव का उपासक किसान यह भली भाँति जानता है कि शिव में चेतनता का ज्ञान शक्ति के कारण होता है। शक्ति के बिना शिव शब (मृतक) है। वास्तव में शिव और शक्ति में पार्थक्य नहीं। शक्ति ही अन्तर्मुख होने पर शिव और शिव ही वहिर्मुख होने पर शक्ति रूप धारण करते हैं। शिव सदा शक्ति के साथ मिल कर रहते हैं।

किसानों को क्रान्ति-विरोधी, प्रतिक्रिया-वादी अथवा शक्ति तथा साधनहीन मानना प्रत्यक्ष सत्य से आँख मूँद लेना है। मानवेतिहास में किसानों ने अनेक बार सफल क्रान्तियाँ की हैं और अनेक बार ही उन्होंने मानवेतिहास की गति को तथा भ्रान्तिपूर्ण क्रान्तियों को सफलता-पूर्वक रोक दिया है।

इतिहास में इस बात के भी अनेक प्रमाण मिलते हैं कि क्रान्ति करने की शक्ति नज्ञों-भूखों में उतनी नहीं होती जितनी आमुदा खाते-पीते किसानों में होती है! कारण यह है कि भूखों

और नङ्गों में बंधकस (Stamina) नहीं होता जो आसूदा-किसानों में होता है। मार्क्स के अत्यन्त सिद्ध प्रोडेरिक ऐंगिल्स ने अपनी Peasant war in Germany नामक पुस्तक में इस मत को व्यक्त किया है और भारत-सरकार के ग्राम-समस्याओं के विशेषज्ञ माल्कम ल्याल डालिङ्ग आई० सी० एस० ने अपनी The Punjab peasant in prosperity & debt नामक पुस्तक में एक सौ पचानवे सके पर इस मत की पुष्टि की है। उन्होंने कहा है कि जब खाते-पीते किसान अति गरीब होने लगते हैं तब न केवल उनमें अपनी वेदनाओं को अनुभव करने की शक्ति ही क्षीण हो जाती बल्कि उनमें विद्रोह की भावना भी अपरिहार्य हो जाती है। फ्रांस और जर्मनी की किसान क्रान्तियों में इसके अनेक प्रमाण मिलते हैं। भारत के भी उन्होंने दो प्रमाण दिये हैं। एक बारदोली के किसान-सत्याग्रह का और दूसरा पञ्जाब के होशियारपुर तथा जालन्धर के दो समृद्ध जिलों के बन्दर अकालियों की हलचल का। दोनों जगहों के किसान खाते-पीते और आसूदा थे।

इसके विपरीत बङ्गाल के १९४३ के अकाल का प्रमाण है। वहाँ बीसियों लाख गरीब भूखों मर गये लेकिन उन्होंने विद्रोह तो दूर झुटपुट उपद्रव तक नहीं किये।

लैनिन ने रूस की १९०५ की असफल क्रान्ति का बर्णन करते हुए यह माना है कि वहाँ उस समय किसानों का विद्रोह राजनैतिक, वर्ग-चेतना पूर्ण और यौवनपूर्ण था। कुल रूस के एक तिहाई जिलों में किसानों के उपद्रव हुए। सात फीसदी के

करीब जमीदारों की जायदादें नष्ट कर दी गईं। उन्होंने बड़े-बड़े जमीदारों पर हमले किये। उनकी कोठियों में आग लगा दी। उनकी खतियाँ लूट लीं। इस किसान क्रान्ति की संचालक शक्तियाँ, उसके ढङ्ग और उसकी रण-नीति वर्ग-क्रान्ति के प्रकार की थीं।

किसानों की इसी शक्ति को देख कर क्रान्ति-सञ्चालन-नीति-निपुण लेनिन ने स्मार्त्सकाह से यह नई बात बहा दी कि सजदूरों की क्रान्ति को किसानों के युद्ध के साथ मिला दिया जाना चाहिए। इस बात को स्वयं जिनेविच ने १९२२ में कहा था। रूस की राज्यक्रान्ति के इतिहास से मालूम होता है कि वहाँ के किसानों ने न केवल किसान-क्रान्ति, एकाकी, बिना किसी के सहायता के की बल्कि नवम्बर की बोल्शेविक क्रान्ति भी उन्होंने ही की।

कुमारी हैलन डौगलास इरविन ने अपनी *The making of Rural Europe* नामक पुस्तक में लिखा है कि:—

“हमारे शहर निवासी इस बात को बिल्कुल ही भूल गये हैं कि वे जमीन पर रहते हैं। उनकी इस विस्मृति से भारी राष्ट्रीय सङ्कट की आशङ्का है क्योंकि आज कल की बड़ी-बड़ी हलचलें किसानों की हलचलें ही हैं और वे खुले खेतों के भूमिज *Elemental* कर्तव्य-शास्त्र से स्फूर्ति पाकर शहर वालों की उपेक्षा कर के बढ़ी चली जायँगी।.....प्रथम महायुद्ध (१९१४-१९१८) के बाद यूरोप में जो कुछ हुआ उससे किसानों की महान विजय और पूँजीपति और कम्युनिस्त दोनों की

महान पराजय हुई है। एक प्रकार की भयानक चुप्पी में किसानों ने बोल्शेविज्म और उसके जुड़वाँ भाई बड़े व्यवसाय से शब्दहीन परन्तु विशाल और घमासान युद्ध किया है और उस युद्ध में पूर्ण विजय प्राप्त की है। बोल्शेविज्म ने जो कोई उनके सामने आया उन सब को चकनाचूर कर दिया लेकिन जब गरीब किसानों की वैयक्तिक सम्पत्ति के साथ उनकी टक्कर हुई तब उसका सेंसा बैठ गया। रूस में बोल्शेविक सरकार बोल्शेविज्म को छोड़ कर ही जीवित रह सकी।” (पृष्ठ ८-६)

कुमारी इरविन के इस कथन की सत्यता रूस में सोवियत शासन के इतिहास से भली भाँति प्रमाणित हो जाती है। किसानों के विरोध से विवश होकर ही लेनिन को नई आर्थिक नीति चलानी पड़ी। किसानों को शक्ति को स्वीकार करके ही स्तालिन को अब तक किसानों का वैयक्तिक सम्पत्ति और वैयक्तिक व्यापार का अधिकार मानना पड़ा।

अपनी उपर्युक्त पुस्तक के बारहवें अध्याय में कुमारी इरविन ने प्रथम महायुद्ध के बाद यूरुप में होने वाली क्रान्तियों का विशद ऐतिहासिक वर्णन किया है। उनका कहना है कि ये क्रान्तियाँ मुख्यतः केन्द्रीय और पूर्वीय यूरुप में हुईं क्योंकि यहीं किसानों की आबादी ज्यादा थी। कुमारी इरविन की राय में ये किसान-क्रान्तियाँ रूस की बोल्शेविक क्रान्ति से कम महत्वपूर्ण नहीं थी परन्तु चूंकि शहरी यूरुप में ग्रामों की घटनाओं की उपेक्षा की जाती है और शहरी घटनाओं को अत्यधिक महत्व दिया जाता है इसलिये रूस की क्रान्ति का वेतहासाविज्ञा-

पन हुआ और किसान-क्रान्तियों की ओर लोगों का ध्यान नहीं गया। किसानों की ये क्रान्तियाँ केन्द्रीय और पूर्वीय यूरुप तक ही सीमित नहीं रहीं। जर्मनी, आस्ट्रिया, हंगरी, बाल्कन और रूस में भी किसानों की विजय-दुन्दुभी बजी। कुमारी इरविन का कहना है कि जमींदारों के भुकाविले में किसान संख्या जन-बल में कहीं अधिक होते ही हैं। जमींदार तो परम्परागत सैनिक और कृत्रिम शक्तियों के सहारे उन पर हावी हो जाते हैं। महान युद्धों के बाद ज्योंही ये शक्तियाँ शिथिल होती हैं त्योंही जमींदार किसानों के सामने नपु सक हो जाते हैं।

किसान, भूमिहीन खेतिहरों की तरह वर्ग-चेतना शून्य भी नहीं होता। उन्हें अपने वर्ग के हित और उसकी महत्वाकांक्षाएँ ही संसार में सब से अधिक प्रिय हैं।

प्रथम महायुद्ध के बाद हंगरी में छोटे किसानों की पार्टी उतनी ही शक्तिशाली होगई थी जितनी वहाँकी और कोई पार्टी। आस्ट्रिया की पार्लियामेंट में किसानों की कारगर विरोधी पार्टी थी। चैकोस्लोवैक पार्लियामेंट में कई महत्वपूर्ण दल प्रधानतया किसानों के ही दल थे। पोलैन्ड की डाइट में किसानों का बहु-मत हो गया और जब से किसानों के किसान नेता कारपल्लोरीज ने तुर्की से सर्बिया का एक प्रदेश वापस जीत लिया तब से वहाँ किसानों का राज कायम हुआ। १९२१ में जुगोस्लेविया की पार्लियामेंट में क्रौटिया के तिरानधे संस्वरों में से उनचालीस किसान थे। बल्गेरिया की पार्लियामेंट में किसान पार्टी का भारी बहुमत था। वहाँ किसानों का ही मन्त्र-मण्डल था और

किसानों का नेता ही प्रधानमंत्री। रूमानियाँ में किसान प्रभाव-शाली होगये थे। बाल्टिक रियासतों में किसानों ने वहाँ के कभी अति शक्तिशाली वैरनों की रियासतें छीन कर आपस में बाँट लीं। जर्मनी में भी किसानों की बहुत शक्ति बढ़ी। वहाँ के बल्गेरिया प्रान्त में किसान सर्व शक्तिमान थे। इन सब देशों में किसानों के अधिकारों में क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए। इन सब परिवर्तनों का उद्देश एक ही था। यानी बड़े-बड़े जमींदारों की जमींदारियाँ छीन कर उन्हें किसानों तथा भूमिहीन काश्तकारों में बाँटना। सब जगह जबरदस्ती (अनिवार्य) जमींदारियाँ छीनने का सिद्धान्त माना गया। हर जगह जमींदारों के लिए एक मुनासिब रकबा सुकरर कर दिया गया कि इससे ज्यादा जमीन के वे मालिक नहीं रह सकते। आम तौर पर जिन जमींदारों की जमींदारियाँ छीनी गईं, उन्हें मुनासिब हर्जाना भी दिलाया गया जिसे जमीन पाने वाले किसानों ने कई सालों में छोटी-छोटी किश्तों में अदा किया। जमींदारों के लिए छोड़ी गई जमीन का रकबा हर देश में वहाँ की अवस्था के अनुकूल नियत किया गया।

किसानों की बावत यह सोचना कि वे अबसर मिलने पर भी उन्नति नहीं करते या कर सकते अथवा यह कि सदा से ही उन्होंने गुलामी की जिन्दगी व्यतीत की है भारी भ्रम है। रोम के इतिहास से मालूम होता है कि वहाँ किसानों की इतनी इज्जत थी कि किसान शब्द ईमानदारी का पर्यायवाची हो गया था।

किसी को ईमानदार कहना होता था तो यह कहा जाता था कि वह किसान है।

उन्नीसवीं सदी के अन्तिम चतुर्थांश से ही यूरोपीय देशों में किसानों के प्रति नया रुख और नया वर्ताव दिखाई देने लगा था। किसानों की आवाज उनके देशों के राज-काज में सुनी जाने लगी। जर्मनी, डैन्मार्क और आयरलैंड में यह प्रवृत्ति सबसे अधिक प्रबल थी। फ्रांस, इटली, हौलैण्ड, बेल्जियम और स्विटजरलैंड में किसानों ने आश्चर्यजनक उन्नति की। और वहाँ की सरकारें किसानों के मामले में बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का परिचय देने लगीं। जर्मनी की तत्कालीन सरकार तरह-तरह से अपने देश के किसानों की सहायता करती थी।

अमेरिका में वहाँ के किसानों को अपनी उन्नति करने का कुछ अवसर मिला। फल स्वरूप वहाँ किसानों ने अत्यन्त उन्नति कर दिखाई। वहाँ के जिन किसानों के पास इतनी जोत थी कि जिसकी दावार से वे अपने परिवार का मुचारा रूप से पालन-पोषण कर सकें वहाँ के किसान सबसे अधिक बुद्धिमान ग्राम-नागरिक सिद्ध हुए। इन किसानों की सभाओं ने उद्योग और धन्यों में भी अपनी अपूर्व नेतृत्व-शक्ति का परिचय दिया। एक अमेरिकन लेखक ने किसानों के बारे में यह ठीक ही लिखा है कि किसान शरीर से स्वस्थ, बुद्धि से तीव्र, सदाचारों के शुद्ध और आत्मा में मैत्री पूर्ण होते हैं। संसार के अन्य अनेक विद्वानों ने भी किसानों की बुद्धि और बुद्धिमत्ता (Wisdom & Intelligence) की प्रशंसा की है।

एच. हैसैल टिल्डमैन (H. Hessel Tiltman) की किसान-यूरोप (Peasant Europe) कुमारी इरविन की पुस्तक के बाद की सन् १९३४ की किताब है। इसमें उन्होंने बताया है कि आज भी यदि कुल यूरोप की आबादी जोड़ी जाय तो उसमें आधे से ज्यादा किसान निकलेंगे।

उनका कहना है कि पूर्वी यूरोप में विचारशील किसानों का ध्यान फैसिज्म युद्ध के डर और संसार व्यापी संकट की तरफ न होकर अपने अपने देशों के पुलिस, राज और सुनिश्चित दानवी दमन की तरफ है जिससे लाखों किसान कुचले जा रहे हैं। इस दमन के फल स्वरूप किसान फिर अपनी सुनहरी अन्तर्राष्ट्रीय संस्था को पुनर्जीवित करने के स्वप्न देखने लगे हैं। जिसका स्वप्न पहले पहल सन् १९२४ में बल्गेरिया के स्टानबुलिस्के (Stanbuliske) ने देखा था।

उनका कहना है कि प्रत्येक महत्वपूर्ण बाध में किसान-प्रदेश एक देश है। राजनैतिक हृदयन्धियाँ इधर-उधर भले ही होती रहें और भले ही वे एक हृद तक जातीय भेद-भावों की द्योतक हों परन्तु वे इससे अधिक और कुछ नहीं। आर्थिक और सामाजिक दृष्टि-कोण से किसान एक हैं, उनके हित, उनके आदर्श और उनकी समस्याएँ एक हैं। काले सागर से लेकर बाल्टिक सागर तक के बीच के प्रदेश में रहने वाले करोड़ों किसान एक ही भूत तथा कठोर संसार में रहते हैं। फ्रांस, जर्मनी जैसे पश्चिमी देशों में वहाँ की सरकारों धन्यों की सहायता से या धन्यों के हितों को किसानों के हितों पर निछावर करके अपने वहाँ के किसानों

की रक्षा भले ही करें परन्तु असली किसान प्रदेशों में वायना, प्रेग और जर्मनी की सीमा तक किसान ही सरकार हैं।

यूरुप में न केवल किसान संख्या में ही आधे से अधिक हैं परन्तु दिन प्रति दिन उनकी आवादी और उनका महत्व बढ़ता जा रहा है। बलोरिया, हंगरी, पोलैंड, रूमानियाँ, जैकोस्लोवेकिया इत्यादि में आवादी खूब बढ़ रही है और इन सब देशों में आवादी की वृद्धि गाँवों में ही हो रही है, और किसानों की शक्ति तथा उनके सङ्गठन बल पकड़ते जा रहे हैं।

आस्ट्रिया में वहाँ का कृषि-विभाग का मिनिस्टर हाथेलन पशु-पालक किसानों के हितों के लिए लड़ने वाला किसान नेता था। वह किसान संग्राम के हित में मिनिस्ट्री छोड़ कर अपने अनुयायियों के साथ पहाड़ों में जा बसा और वहाँ उनकी स्वाधीनता की रक्षा तथा स्वाधीनता संग्राम का सञ्चालन करता रहा। लोअर आस्ट्रिया में अपनी जमीन के मालिक किसानों का जबरदस्त सङ्गठन है। उसका सभापति डाक्टर व्यूरेस वहाँ का फाइनेंस मिनिस्टर और चांसलर रहा। आस्ट्रिया के सुप्रसिद्ध डाक्टर डाल्फस जेबी डिक्टेटर ने अपने राजनैतिक जीवन का प्रारम्भ इसी संस्था के मन्त्री की हैसियत से किया।

सर्व क्रॉट और स्लोवन आदर्श किसान-भूस्वामी होते हैं। क्रोठिया में किसान आन्दोलन इतना प्रचंड है कि सच्चे फीसदी किसानों की आवादी वाले इस देश में किसानान्दोलन गैर-कानूनी करार देकर कुचला गया। उनका नेता स्टीफनरैडिक १९२२ में गोली से मार दिया गया। उसके उत्तराधिकारी नेता

डाक्टर मैकफ पर कई बार मुकदमे चलाये गये और सजा दी गई। क्रोट्टे का राष्ट्रीय फहराने की मुमानियत कर दी गई फिर भी वह प्रत्येक क्रोट्टे किसान की कुटी पर रैडिक के फोटो के साथ फहराता रहा। सरकार उसे बन्द करने में असमर्थ रही। १९२७ के चुनाव में क्रोट्टिया से चुने जाने वाले पार्लियामेन्ट के सरसठ मेम्बरों में से तिरेसठ किसान पार्टी के थे।

बल्गेरिया किसान जमींदारों का देश है। वहाँ करीब-करीब सभी खेतों पर उन्हीं लोगों का कब्जा है जो उन्हें जोतते हैं। खेत और गाँवही वहाँ के किसानों का विरस है। जिस भूमिको किसान जोतता है उसके प्रति प्रेम उसकी हड्डी-हड्डी में समाया है। वह धरती को माता समझता है तथा उसका एक इच्छ भी वेचना पाप समझता है। वहाँ की सरकार किसानों की इस मनोवृत्ति को जानती है तथा उनके जीवन के प्रश्नों का पूरा-पूरा ध्यान रखते हुए हर तरह से उनकी सहायता करती है।

रूमनियों में चार सुधार-कानूनों द्वारा भूमि किसानों को बाँटी जा चुकी है। बँटवारा करते समय ईंधन और चरागाह के लिए भी काफी भूमि छोड़ दी गई है। फिर भी यहाँ के किसान सन्तुष्ट नहीं हैं। ये पार्लियामेण्टरी पद्धति द्वारा सुधारों की आशा छोड़ चुके हैं और अपनी खुरपी के बल पर अपने अधिकांशों की रक्षा करने को तैयार हो सकते हैं।

हंगरी में भी आधी से ज्यादा जोतों पर किसानों का कब्जा है। वहाँ की सरकार ने कुछ भूमि पर आम जायदाद टैक्स

लगा कर और कुछ को जबरदस्ती क़ानून द्वारा जमींदारों से छीन कर किसानों को बाँट दिया है।

प्रथम योरोपीय महायुद्ध के बाद पोलैण्ड में तीन लाख किसानों को नई जमीन पर कब्ज़ा दिया गया। यहाँ के किसान अपने राष्ट्रीय नेता मकुइडस्की से बहुत प्रेम करते थे। १९३४ तक जर्मनी में हिटलर कितना लोक-प्रिय था मकुइडस्की पोलैण्ड में उससे भी अधिक लोक-प्रिय था। उकरान के किसान अपने अधिकारों के लिए अहिंसात्मक संग्राम से काम ले रहे थे। १९३४ तक उनका यह आन्दोलन दबाया नहीं जा सका था।

अपनी उपर्युक्त पुस्तक के बारहवें अध्याय में टिल्टमैन साहब ने किसानों की हरी क्रान्ति का वर्णन करते हुए यह लिखा है कि १९१४ से लेकर १९३३ तक यूरुप के अनेक देशों में जो क्रान्तियाँ हुईं उनसे एक बड़ा ही दिलचस्प सबक यह मिलता है कि क्रान्ति करने वालों को क्रान्ति से बहुत कम लाभ हुआ।

मार्क्सवादी और पूँजीवादी दोनों ही अपने को बहुत बुद्धिमान और किसानों को निरा बुद्धू समझते हैं। अपनी आपस की लड़ाई में दोनों ही किसानों को अपने चुंगुल में फँसा कर अपना उल्लू सीधा करना चाहते हैं परन्तु बुद्धू किसानों ने दोनों ही को उल्लू बनाया है। वे पूँजीशाही और मजदूर-शाही दोनों से भरपूर लाभ उठाते हैं और दोनों के संघर्षों से अलग रह कर उन संघर्षों के फलस्वरूप होने वाले सुधारों से अपना हित सम्पादन करते हैं।

१९१८ में आस्ट्रिया-हंगरी और जर्मनी में शहरों में रहने

बाले मजदूरों ने क्रान्तियाँ कीं। किसान चुपचाप हाथ पर हाथ रखे हुए आराम के साथ तमाशा देखते रहे। लेकिन आज इन देशों के लाल भण्डे बाले मजदूर कहाँ हैं? उनके नेता और उनकी पार्टियाँ खत्म कर दी गईं। उनके मजदूर-संघ तोड़ दिये गये तथा उनके फण्ड जप्त कर लिये गये।

लेकिन केन्द्रीय, दक्षिणी और पूर्वी यूरोप के किसान आज भी अपनी जमीन के मालिक हैं और अपने आर्थिक तथा राज-नैतिक अधिकारों को भोग रहे हैं। कल के आधे गुलाम किसान आज इन देशों में करीब-करीब पूरे मालिक हैं। हिटलर-मुसोलिनी जैसे डिक्टेटरों ने अपनी सत्ता किसानों के बल पर ही कायम की। किसानों को खुश करने के लिये मुसोलिनी तो यहाँ तक शेखी मारा करता था कि मैं किसान हूँ। मैंने अपने पैत्रिक खेतों पर यह पत्थर लगा रक्खा है कि मुसोलिनी-परिवार की कई शाखों ने इन खेतों को अपने हाथों से जोता-बोया है।

प्रथम महायुद्ध तक यूरोप में मार्क्स की भविष्य-वाणी पूरी हो रही थी यानी किसान-वर्ग का हास हो रहा था। उनकी आवादी कम हो रही थी। ग्राम ऊजड़ हो रहे थे। किसान गाँवों को छोड़ कर शहरों को भाग रहे थे। बंजर खेत शिकारगाह बन रहे थे। परन्तु युद्ध के बाद यह प्रक्रिया बदली। युद्धोत्तर क्रान्तियाँ और मध्य यूरोप के व्यक्तियों ने शहर निवासियों पर विपत्ति के पहाड़ ढहा दिये। इससे किसानों की उन्नति हुई। नाज महंगा हुआ। उनकी आवादी और उनका आर्थिक महत्त्व तथा राजनैतिक प्रभाव बढ़ने लगा।

अब तो यह बात आसतौर पर मानी जाती है कि केन्द्रीय और दक्षिण पूर्वीय यूरुप के प्रत्येक देश की आर्थिक और राज-नैतिक जीवन की रीढ़ किसान ही हैं। इन देशों की प्रत्येक पार्लियामेंट और हर डिक्टेटर के लिये यह आवश्यक है कि किसानों को खुश रखे और राष्ट्रीय नीति किसानों की दुर्दमनीय शक्ति के अनुकूल बनावे। इन देशों में व्यापारी मण्डलों (चैम्बरो) की तरह किसान-मण्डल भी स्थापित किये गये हैं।

जैसे कम्युनिस्ट और समाजवादी यह चाहते हैं कि पहले किसानों को अपने साथ लेकर उनकी मदद से शक्ति अपने हाथ में लेलें और फिर किसानों को भी सर्वहारा बना दें वैसे ही किसानों ने भी पूँजीपतियों और खास तौर पर जमींदारों के शोषण तथा दमन से अपने को बचाने के लिए उपर्युक्त पार्टियों की मदद ली लेकिन जब उन्हें जमीन मिल गई तब वे अपने स्वतन्त्र मार्ग पर चलने लगे। और जब कम्युनिस्टों ने भूमि का राष्ट्रीयकरण करना चाहा तब किसानों ने उनका बड़ा मुकाबिला किया और अब वे कम्युनिस्टों की इस नीति के कारण ही सर्वत्र उनसे सशंक तथा उनके इस उद्देश की पूर्ति के मार्ग में सब से बड़ी बाधा हो गये हैं। इतने बड़े बाधक कि कहीं-कहीं तो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से वे तानाशाहियों के सहायक हो गये।

अपने खेतों के प्रति किसानों का प्रेम आज भी उतना ही प्रचण्ड है जितना आज से हजारों बरस पहले था। वे अपनी भूमि और अपने पशुओं को अपने प्राणों से भी अधिक प्यार

करते हैं। सोवियट रूस की एक मनोरञ्जक घटना से किसानों की इस मनोवृत्ति का बहुत ही जीता-जागता प्रमाण मिलता है। एक सोवियट प्रचारक ने चिकित्सा और आरोग्यता पर जोर देने के लिए किसानों से कहा कि आप अपने परिवार वालों के जीवन की उतनी भी परवा नहीं करते जितनी घोड़े के जीवन की। चास्तव में, किसान अपने एक घायल बुढ़े को जंगल में ही छोड़ आये थे और घायल घोड़े को ले आये थे। लेकिन किसानों ने इस भर्त्सना के उत्तर में गर्भोरता पूर्वक यह कहा कि, निस्संदेह घोड़ा मनुष्य से अधिक मूल्यवान है, मनुष्य तो हम हमेशा पैदा करते रहते हैं लेकिन तुम घोड़ा पैदा कर के ही दिखाओ ?

किसानों के मार्ग में एक जबरदस्त कठिनाई भी है और वह यह है कि उनका व्यापक सङ्गठन उतनी आसानी से नहीं किया जा सकता जितना मजदूरों का। इसीलिए उनकी हरी अन्तर्राष्ट्रीय मजदूरों की लाल अन्तर्राष्ट्रीय की तरह सफल न हो सकी। फिर भी अब किसान पहले से किसान नहीं रहे हैं। कभी न बदलने वाले किसान बदल रहे हैं। वे स्वयं स्वतन्त्र रूप से सोचने लगे हैं और उनमें राजनैतिक जागरण की लहर आ गई है। वे यह अनुभव करने लगे हैं कि सब किसानों के हित और सब किसानों का ध्येय एक ही है। अब अपने बच्चों की शिक्षा का उन्हें बहुत अधिक ध्यान है। वे सहयोग की ताल बढ़ रहे हैं। उन्हें अपनी राजनैतिक शक्ति का ज्ञान हो गया है। टिल्डमैन साहय को यह स्वीकार करना पड़ा है कि मानवतिहास में

किसानों की निष्क्रिय-प्रतिरोध की शक्ति का कोई सुकाविला नहीं कर सकता ।

किसानों के अभ्युदय से कुछ लोगों को यह भय है कि चूँकि किसान देश-भक्त और राष्ट्रीयता-प्रेमी होते हैं इसलिए कहीं अन्तर्राष्ट्रीयता, विश्व-सङ्घ और वसुधैव कुटुम्बकम् की ओर प्रगति में बाधा न पड़े । परन्तु यह भय निर्मूल है । किसानों की राष्ट्रीयता अन्तर्राष्ट्रीयता के मार्ग की अड़चन न होकर उसकी सीढ़ी है । किसानों का अन्तिम ध्येय तो 'स्वदेशोभुवनमयम्' है । हाँ, अगर कोई साहव साम्राज्यवाद और मजदूर शाही को ही अन्तर्राष्ट्रीयता मान बैठें तो दूसरी बात है ।

किसानों का यह पुनरुज्जीवन यूरुप तक ही सीमित नहीं है । बल्कि, सच बात तो यह है कि किसानों की शक्ति और उनकी जाग्रति पूरव में पश्चिम से कहीं अधिक है । वास्तव में पूरव में अभी पश्चिम के ढङ्ग का उद्योगीकरण न होने के कारण अभी तक यहाँ की समस्या मुख्यतः किसानों की ही समस्या है । 'संसार ऐक्य' (World unity) नामक पत्र में हंस कोहन (Hans Kohn) ने १९३२ में लिखा था:—

'पूर्वीय देशों में जो महान सामाजिक संघर्ष हो रहे हैं वे कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के संघर्ष नहीं हैं बल्कि किसानों की स्वतन्त्रताके लिए किए जाने वाले संग्राम हैं । बोलशेविक प्रचारकों ने चीन में यह देख लिया है कि सामाजिक क्रान्ति के संघर्षों की पूरबी देशों में सफलता के लिए यह आवश्यक है कि वहाँ किसानों की मदद रूस से भी ज्यादा ली जाय । पूरबी देशों

में आबादी वरावर बढ़ रही है और ज्यों-ज्यों आबादी बढ़ती जाती है त्यों-त्यों जमीन पर दबाव और खेतों की माँग भी बढ़ती जाती है। पूरबी देशों में करों का भार ज्यादातर किसानों पर ही पड़ता है। इन देशों में लगान और मालगुजारी ही सरकारी आमदनी का मुख्य आधार हैं। किसानों का कर्जा भी दिन दूना रात चौगुना बढ़ता जा रहा है।'

भारत का किसान भी किसी से पीछे नहीं। खेती के काम में वह उतना ही हुरियार है जितना किसी भी देश का किसान। डाक्टर बोहल्कर ने भारत के किसानों की प्रशंसा की है। सर जान रशाल ने भी यह माना है कि हिन्दुस्तान के किसान उतने ही अच्छे हैं जितने संसार के अन्य किसी भी देश के किसान। हिन्द-सरकार ने भी अपने एक नोट में कहा है कि आमतौर पर हिन्दुस्तान का किसान भी उतना ही धीर, मेहनती और बहुत-सी हालतों में चतुर किसान है जितना दुनिया के परदे पर किसी भी देश का किसान।

और हिन्दुस्तान वास्तव में किसानिस्तान है। हिन्दुस्तान की समस्या किसानों की समस्या है। पण्डित जवाहरलाल नेहरू ने यह ठीक ही कहा है कि कारखानों के मजदूरों के दृष्टि-कोण से हिन्दुस्तान की समस्या का कारगर हल नहीं मिल सकता। यहाँ तो राष्ट्रवाद और ग्रामीण सुव्यवस्था ही सबसे बड़े सवाल हैं। यूरुप का समाजवाद इनके बारे में शाब्द ही कुछ जानता हो।

रूस में महायुद्ध से पहले की हालत हिन्दुस्तान से बहुत कुछ मिलती-जुलती है लेकिन वहाँ तो बहुत ही असाधारण और

गैर-मामूली घटनाएँ घटीं। वैसी ही घटनाएँ दूसरी जगह भी होंगी यह उम्मेद करना मूर्खता होगी। कम्यूनिज्म के तत्वज्ञान से किसी भी देश की विद्यमान परिस्थिति को समझने और उसका विरलेषण करने में सहायता मिलती है और आगे प्रगति का रास्ता मालूम होता है परन्तु उस तत्वज्ञान को, वास्तविकता और अवस्था का समुचित ध्यान रखे बिना, अन्धे की तरह सर्वत्र लागू करना उस तत्वज्ञान के साथ बलात्कार और अन्याय करना होगा।

महात्मा गांधी ने तो स्पष्ट शब्दों में यह कहा है कि भारत का उद्धार किसानों के हाथ होगा—धनी, वकील, डाक्टर और जमींदारों के किये नहीं। हिन्दू-मुस्लिम परिगणित जातियाँ और देशी नरेशादि के साम्प्रदायिक तथा विरोध समस्याओं का हल भी किसानों के ही हाथ में है क्योंकि नब्बे फीसदी के करीब परिगणित जातियाँ किसान ही हैं और देशी राज्यों तथा मुस्लिम बहुमत वाले प्रान्तों में भी भारी बहुमत किसानों का ही है।

माना, किसान अभी साधक हैं, सिद्ध नहीं। अभी स्वभावतः आदर्शों और व्यवहार में महान अन्तर है। और साधकों में भी उच्चतम से लेकर निम्नतम तक सभी प्रकार की सहस्रशः श्रेणियाँ हैं। फिर भी पथ के दावेदारों की कमियों से पथ की परिष्कृतता में कोई कमी नहीं आती। पथ ठीक है तो पथ-भ्रष्टों को सन्मार्ग पर लाने का ही सवाल बाकी रह जाता है और वह कोई उतना कठिन काम नहीं है।

कष्ट-कथा

किसानों की कष्ट-कथा अकथ है—उसका कोई और-झोर नहीं। सबके अन्नदाता, सबके प्राण-रक्षक तथा मानव समाज, सभ्यता और संस्कृति के स्रष्टा किसानों के साथ जो व्यवहार हो रहा है वह विधि की विडम्बना का अद्वितीय उदाहरण है।

परन्तु किसान, धरतीमाता की ही तरह सर्वसहा हैं। हजारों हाँ वरस से वे गरीबी और गुलामी, दमन और शोषण, अज्ञान और विज्ञान के शिकार रहे हैं। संसार में सर्वत्र उनके साथ गूँगे बैलों जैसा ही वर्ताव किया गया है।

आङ्गल अर्थशास्त्र के आचार्य डाक्टर मार्शल ने यह ठीक ही कहा है कि गरीबी सबसे बड़ा अभिशाप है। गरीबी के कारण किसान स्वयं अपनी जिन्दगी से पशुओं की जिन्दगी अधिक बहुमूल्य समझते हैं। पञ्जाब के भूतपूर्व गवर्नर और अब समाजवादी जान मैनाई साहव ने अपनी प्रामाणिक तथा विद्वत्तापूर्ण पुस्तक “रूसी किसान” (The Russian Peasant & Studies) में १७५ वें पृष्ठ पर लिखा है कि किसान अपने परिवार या अपनी बीबी के स्वास्थ्य की चिन्ता से कहीं अधिक चिन्ता अपने घोड़े या अपनी गाय के स्वास्थ्य की करता है। वह कहता है, आदमी तो हम में से कोई भी पैदा कर सकता है लेकिन जरा घोड़ी तो पैदा करके दिखाओ ?

गरीबी के कारण किसानों को स्वयं अपनी देह और आत्मा ही नहीं, अपनी बहू-बेटी तक बेचनी पड़ती हैं। सौरिस हिन्दूस् ने 'उन्मूलित किसान' नामक पुस्तक में यह दिखाया है कि जीविका की खोज में गाँव छोड़ कर शहर आने वाले किसानों की बहू-बेटियों को किस तरह अपना पेट भरने के लिये बेरया बनना पड़ता है ! अप्रुन सिनक्लेयर ने भी समाज के इस काले पहलू का बहुत ही सजीव चित्र अपने उपन्यासों में खींचा है। गरीबी के कारण ही किसान चोरी-डकैती आदि अपराध करते हैं और उनकी गरीबी के लिए जिम्मेदार पापी समाज उन्हें जेलखानों में बन्द करके उन्हें हमेशा के लिए 'अपराधी' बना देता है। गरीबी के कारण ही वह तरह-तरह के अन्यायों से अपनी रक्षा करने में असमर्थ होता है और बहु सब के शोषण तथा दमन का शिकार होता है। उसे सभी का गुलाम होकर रहना पड़ता है।

यों तो कुछ सम्मानीय अपवादों को छोड़ कर, संसार भर के किसान, न्यूनाधिक मात्रा में गरीब ही हैं परन्तु हिन्दुस्तान के किसानों की गरीबी का तो कोई मुकाबिला ही नहीं कर सकता। कनाडा और संयुक्तप्रदेश अमेरिका में एक मामूली मजदूर हफ्ते भर में जितना कमा लेता है उतना हिन्दुस्तानी किसान साल भर में भी नहीं कमा पाता। हर हिन्दुस्तानी की कृती हुई औसत आमदनी से संयुक्त प्रदेश अमेरिका निवासी प्रत्येक व्यक्ति की आमदनी तीस गुनी है और ग्रेट ब्रिटेन वालों की बीस गुनी। यह गरीबी

किसानों की जीवन-संगिनी होती है। किसान गरीबी में पैदा होकर गरीबी में ही अपनी सुसीयतज्जहा जिन्दगी के दुःखमय दिन काट कर गरीबी में ही मर जाता है और मरते वक्त भी अपने धाल-वच्चों को गरीबी का अभिशाप दे जाता है। हिन्दु-स्थान की सरकार की तरफ से ब्रिटिश पार्लियामेंट को हर साल हिन्दुस्थान की नैतिक और भौतिक दशा की एक रिपोर्ट "हिन्दुस्थान" अमुक सन् में शीर्षक से पेश की जाती है। १९२६-१९३० की इस रिपोर्ट में यह लिखा हुआ है कि हिन्दु-स्थान के गाँव निवासियों की सबसे बड़ी और खास खसूसियत उनकी गरीबी ही है। यह साफ तौर पर एक वाक्या है कि हिन्दुस्थान के निवासियों का एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसी किस्म की गरीबी से घिरा हुआ है कि पश्चिमी मुल्कों में जिसकी मिसाल ही नहीं मिल सकती। १९३०-३१ की रिपोर्ट में लिखा है कि अमूमन गाँव निवासियों की सब से बड़ी विशेषता उनकी गरीबी ही है। गरीब किसानों का रहन-सहन बहुत ही नीचे दर्जे का है। ऐसी भुखमरी में बीमारियों से रक्षा करने की शक्ति कहाँ? फलस्वरूप वे तरह-तरह की बीमारियों के शिकार होते हैं और हर साल लाखों मक्खियों की मौत मरते हैं।

डाक्टर राधाकमल मुकर्जी ने अपनी *Fried and Farmer in Oudh* नाम की पुस्तक में लिखा है कि चार एकड़ जमीन से पाँच आदमियों के किसान परिवार का भी इस तरह गुजारा नहीं हो सकता कि जिससे वे जरा भी आराम से जिन्दगी बिता सकें और अपनी क्षमता कायम रख सकें। लेकिन हरदोई जिले के

सालीपारा गाँव में किसान परिवार की औसत सात आदमियों की है। इसमें से सौ पीछे छियासठ यानी दो तिहाई की औसत जोत चार एकड़ से भी कम है। नतीजा, असह्य कष्ट और वेहद गरीबी !

The pressure of population नामक पुस्तक के दूसरे तीसरे पृष्ठ पर अन्वेपी लेखक ने लिखा है कि गोरखपुर जिले में एक गाँव में औसत सिर्फ आधी एकड़ है। इतनी छोटी जोतों में बैलों की जगह फावड़ों से खेत जोता जाने लगा है। अगर यही हालत रही तो चीन की तरह हिन्दुस्तान में भी बैलों और भैसों की जगह औरतें जोती जायँगी। इसी पुस्तक के छठवीसवें पृष्ठ पर यह लिखा है कि गोरखपुर के बेलनपुर गाँव में एक औरत बाकई बैल की जगह हल में जुती हुई देखी गई।

संयुक्त-प्रान्त की सरकार ने १९२६ के शाही कृषि-कमीशन के सामने अपने प्रान्त में कृषि की दशा पर एक रिपोर्ट पेश की थी उसके दूसरे अध्याय में यह लिखा है कि दूध सिर्फ खुशहाल लोगों के लिए जरूरी माना जाता है ! गरीबों के लिए दूध विलासिता की चीज है। इसी रिपोर्ट के चौदहवें अध्याय में लिखा है कि बालकों की मृत्युसंख्या बहुत ज्यादा है। हर साल हजारों बच्चे जन्म लेने के साल भर के अन्दर ही काल के कौर हो जाते हैं और “बच्चों की बीमारी, कमजोरी और मौत का एक बड़ा कारण दूध की कमी है।” किसान इतने गरीब हैं कि वे मलेरिया से अपने प्राण बचाने के लिए कुनैन तक नहीं खरीद सकते। यू० पी० के स्वास्थ्य-विभाग के भूतपूर्व डाइरेक्टर मिस्टर

उन ने यह स्वीकार किया था कि कुनैन की कीमत किसानों के लिए बहुत ज्यादा है।

सूवे हिन्द की १९२६-३० की बैकों की जाँच-कमेटी का कहना है कि इस सूवे के किसानों की ज्यादा तादाद ऐसी है जिन्हें अपनी जिन्दगी लगातार एक फसल से दूसरी फसल तक का आसरा ताकने में ही बितानी पड़ती है। इनका रहन-सहन बहुत ही नीचे दर्जे का है। तीस फीसदी किसान आर्थिक सतह से नीचे रहते हैं। ये अच्छी से अच्छी फसल होने पर भी अपना तथा अपने परिवार का पेट नहीं भर सकते। बावन फीसदी आर्थिक सतह से जरा ऊपर रहते हैं। अच्छी फसल होने पर इनका काम चल जाता है लेकिन फसल विगड़ने पर इनकी जिन्दगी भी दूभर हो जाती है। सिर्फ अठारह फीसदी खुशहाल माने जा सकते हैं। सो वे भी सिर्फ सबसे गरीब मुल्क हिन्दुस्तान के भी सबसे गरीब सूवे संयुक्तप्रान्त में, अत्यन्त नीचे रहन-सहन के मापदण्ड से ही खुशहाल माने जाते थे ! किसान इतने गरीब हैं कि कानपुर कृषि कालेज के प्रिन्सीपल एच मार्टिन लीक के कथनानुसार नाज होते हुए भी, नाज पैदा करने वाले किसान तथा उनके बालबच्चे पैसा पास न होने की वजह से भूखों मर जाते हैं।

मिस्टर आरननॉल्ड लण्टन ने अपनी हैपी इण्डिया नामक पुस्तक (पृष्ठ ४५) में लिखा है कि हिन्दुस्तान के किसान इतने गरीब हैं कि उनके मुकाबिले में अंग्रेज भिखारियों को अच्छा

खाना मिलता है। औसतन अंग्रेज भिखारी को न सिर्फ हिन्दुस्तान के किसान से खाना ही वहतर मिलता है बल्कि उसके पहनने के कपड़े और रहने का मकान भी वहतर होता है। ज्यादातर हिन्दुस्तानी किसानों की हालत अंग्रेज भिखारियों से भी बहतर है।

इटावा के एक भूतपूर्व कलक्टर मिस्टर एलैक्जैण्डर का कहना है कि साधारण सालों में भी किसानों को चार महीने चौहरे से ऋज लेकर खाना पड़ता है। एक सरकारी रिपोर्ट का कहना है कि किसानों की जोतें छोटी-छोटी हैं। इन जोतों की पैदावार से छः महीने से ज्यादा गुजारा नहीं हो सकता। बाकी छः महीने ऋज से काटने पड़ते हैं। और यू० पी० की त्रैक्लिङ्ग जाँच कमेटी के शब्दों में एक दफा ऋज लेने पर किसान हमेशा ऋज के दलदल में दिन पर दिन गहरा धसकता जाता है जिससे मौत ही उसका पीछा छुड़ाती है। लेकिन मौत भी सिर्फ उसी का पीछा छुड़ाती है क्योंकि उसकी जगह उसके वारिसों की जान ऋज के कटहरे में फँस जाती है।

डाक्टर एस० एस० नैहरू आई० सी० एस० ने अपनी (Baste and Credit in india) नामक पुस्तक में लिखा है कि किसानों पर जितना ऋज है वह अनिवार्य है। सोलहो आने अनिवार्य। अगर हम यह याद रखें कि किसान को सुबह खाकर शाम की फिकर रहती है और अकाल तथा अभाव और अभाव तथा बहुतायत की हद्द अपेक्षाकृत बहुत ही कम चौड़ी और अस्पष्ट है तो हमें किसानों के ऋज की अनिवार्यता

में कोई सन्देह ही न रहे। डा० राधाकमल मुकर्जी का कहना है कि बहुत सा ऋज एक युग में अदा ही नहीं किया जा सकता। मौजूदा ऋज की मार का एक दुखदायी नतीजा यह होता है कि वेचारे किसान को गरीबी और गुलामी की जिन्दगी वितानी पड़ती है।

उन्नाव जिले की आर्थिक दशा की जाँच करने वाले सज्जन का कहना है कि “जिले के इस कोने से उस कोने तक किसानों में शायद ही कोई ऐसा मिले जो ऋज से न दवा हो और बौहरों के पञ्जों से बचा हो। जिले में ऐसी मिसालों की कमी नहीं है जिनमें वेचारे किसानों को उन बाप-दादों का नाम तक याद नहीं जिनका ऋज मजबूरन उनको देना पड़ रहा है। लखनऊ जिले के रूधई गाँव के नव्वे फीसदी किसान ऋज से लदे पाये गये हैं।

इस ऋज का नतीजा यह होता है कि फसल तैयार होते ही महाजन आ धमकता है। वह किसान की पैदावार का ज्यादातर हिस्सा ले जाता है। ज्यादातर किसानों को खेती की लाग तथा खाने-पीने के खर्च को ऋज लेने के लिए फसल कटने से पहले ही गिरवी रख देनी पड़ती है। बहुत सी हालतों में फसल तैयार होने से पहले ही कुड़क कर ली जाती है। ऐसी हालत में किसान को उसकी पैदावार के आधे दाम भी मुश्किल से मिल पाते हैं। किसान अपनी फसल को बू तक नहीं सकता। कभी कभी तो तमाम फसल खलिहान में ज्यों की त्यों पड़ी रह जाती है उस

पर दायँ भी नहीं चल पाती और इस बीच में पानी बरप जाने से तमाम फसल या तो वह जाती है या खराब हो जाती है। अर्थशास्त्र के अध्यापक श्री रिचर्डसहाय सकसेना ने लखनऊ जिले के रूधई गाँव की पूरी पक्की जाँच करके लिखा है कि— औसत किसान की व्यक्ति पन्द्रह रूपए साल, सवा रूपया माहवार से ज्यादा नहीं कमा पाता। इसमें उसकी मजदूरी और इन्तिजाम का मुनाफा शामिल है। अलीगढ़ के रिटायर्ड रजिस्ट्रार सैयद तुफैल अहमद के कहने के मुताबिक किसान के लिए मूल तो दूर व्याज पटाना भी मुश्किल हो जाता है। प्रोफेसर दयाशङ्कर दुबे एम० ए० ने हिन्दुस्तान भर के लोगों की खुराक के सवाल की जाँच करके बताया है कि जितनी खुराक हर शख्स को मिलनी चाहिए, हिन्दुस्तान के दो तिहाई लोगों को यानी बीस करोड़ से ऊपर को उसकी तीन चौथाई खुराक भी नहीं मिलती, उतनी खुराक भी नहीं मिलती जितनी हिन्दुस्तान की ही जेलों में कैदियों को दी जाती है। शाही कृषि-कमीशन के एक मेम्बर प्रोफेसर गङ्गोली का कहना है कि प्रोफेसर दयाशङ्कर दुबे की इस बात का खण्डन नहीं किया जा सकता। जगत्प्रसिद्ध अङ्गरेज पत्रकार मि० ब्रेल्सफोर्ड का कहना है कि “किसानों के बच्चों को मा के दूध के बाद दूध के दर्शन तक नहीं होते। वे कर्ज से पत्नी हुई छाया मात्र हैं। ज्यादातर बालकों को आँख की या खूब खराबी की कोई न कोई बीमारी होती है। बहूतों का पेट बड़ा हुआ होता है जिससे मालूम होता है कि मलेरिया से उनकी तिल्ली बढ़ गई है। ज्यादातर बालकों के

हाथ-पैर ऐसे मालूम होते हैं मानो गाँठों में सूखी हुई काली लकड़ियाँ हिलगा दी गई हों ।

गरीबी से गले और कर्ज में फँसे हुए किसानों की जिन्दगी ही क्या है ? सन् १९२२ में एक बड़े तजस्वीकार अङ्गरेज ने जो हिन्दुस्थान के एक अहाते के गवर्नर भी रह चुके हैं, कहा था:—किसानों की बाबत यह नहीं कहा जा सकता कि वे जिन्दगी बसर करते हैं, सिर्फ यही कहा जा सकता है कि वे जिन्दे हैं, मरे नहीं हैं ।

वास्तव में हिन्दुस्तान के किसान जीते हुए भी मरे के समान हैं । वे सिर्फ मरते नहीं और सब कर्म हो जाते हैं । देश के ज्यादातर किसान, फूस से छाये हुए मिट्टी के घरों ही में रहते हैं । सिर्फ पञ्जाब के किसान इसके अपवाद भले ही हों, सो भी वहाँ के सब जिलों के नहीं । बहुत से सूबों में तो ज्यादातर बौहरों और जमीदारों के मकान भी पक्के नहीं होते । पूरे पक्के मकान बड़े जमीदारों और मालदार बौहरों के ही होते हैं । जिस किसान के कच्चे मकान पर भी छत हो, चौका तथा उठने-वैठने और सोने की कोठरियाँ अलग-अलग हों और बरामदा भी हो उसे सौभाग्य-शाली समझिये । साधारणतः भुस, पास, करब-कूड़ा, भैंस, गाय बैल, बकरी बगैर भी मकान के भीतर उसी अहाते में रहें तो कोई बात नहीं । बहुतों को छत भी नसीब नहीं होती । फूस का छप्पर ही डाल लेते हैं । मकान भर में सिर्फ एक कोठरी होती है,

जिसमें एक तरफ रौंटी बनती है, दूसरी तरफ उठना-वैठना होता है। मर्द, औरत और बच्चे जानवरों के साथ एक ही छप्पर में सो रहते हैं। गोरखपुर जिले के बहुत से गाँवों की जाँच करने पर यह पाया गया कि एक-एक भोंपड़ी में औसतन आठ से लेकर बारह-बारह व्यक्ति रहते हैं। और ये सब के सब जानवरों के साथ एक ही छप्पर में सोते हैं। अनेक किसानों के लिए तो घर सिर्फ टाँगें सीधी करने और रात में पड़ रहने भर की जगह है। बहुत सी जगह किसी तरह का एकान्त न रहने की वजह से हया-शर्म रखना असम्भव हो जाता है। जिन घरों का प्रभाव उन्नायक तथा सौन्दर्योत्पादक होना चाहिए वे विपत्तियों और बीमारियों की ऐसी माँदें बनी हुई हैं जहाँ लोग मक्खियों की तरह पैदा होते और मक्खियों की तरह ही मरते हैं। जिला गोरखपुर तहसील देवरिया के एक गाँव में $7 \times 12 \times 2$ फीट की एक भोंपड़ी में एक कुम्हार उसकी कुम्हारिन, उनका बेटा तथा बेटे की बहू तथा एक माती ये पाँच व्यक्ति मय बकरी के सोते थे। $6 \times 14 \times 2$ फीट की दूसरी भोंपड़ी में एक कुम्हार अपनी कुम्हारिन, तीन बच्चों और बैलों के साथ सोता था। फलतः ये लोग बहुत ही गन्दे और बीमार थे।

बहुत से गाँवों के लोग घरों में सोने की जगह न होने की वजह से घर से बाहर पेड़ों के नीचे या खेतों में फूस की भोंपड़ी डालकर सोते हैं। एक गाँव में अन्वेषक अथशास्त्री ग्यारह-बारह शख्सों को एक ही जगह कुत्तों की तरह पड़ा देखकर दङ्ग रह गया।

जिनके पास जैसा-तैसा घर भी है उनके पास फर्नीचर के नाम पर चारपाई के अलावा और कुछ नहीं होता। हिन्दुस्तान के आई-सी-ऐसों की तरह किसानों की चारपाई उनके सब काम कर देती है। उसी पर उनके कपड़े-लत्ते रहते हैं। उसी पर वे रात को सोते तथा दिन को बैठते हैं। उसी पर अतिथियों को बिठाते हैं। बहुतों को चारपाई भी नसीब नहीं होती। बेचारे जमीन पर ही उठते-बैठते हैं उसी पर पड़ रहते हैं। बैठने के लिये तख्त, मूढ़े, चौकी वगैरः तथा अफसरों की आव-भगत के लिये दो-एक कुर्सी थोड़े से खाते-पीते लोगों के यहाँ ही होती हैं। गाँवों में ये चीजें बिलासिता की, अमीरी की सूचक मानी जाती हैं।

किसानों की बहुत बड़ी तादाद—करोड़ों किसान—जिन्दगी भर यह नहीं जान पाते कि दोनों वक्त भरपेट खाना किसे कहते हैं। बेचारे जैसा और जितना जो कुछ मिल जाय उसी से संतोष करते हैं। मोटे नाज की रूखी-सूखी रोटी भरपेट मिल जाय तो बड़े भाग समझिये। वे गेहूँ पैदा करते हैं, अमीरों के लिए, कर्ज तथा लगान चुकाने के लिए, और मका, ज्वार, बाजरा वगैरः उगाते हैं अपने तथा अपने परिवार के पेट की आग बुझाने के लिए। सैप हिगेन वोटन साहब का कहना है कि किसान अभी तक कच्चा बाजरा खाते हैं और कम से कम कपड़े पहनते हैं। उन बेचारों को घी-दूध फल तो दूर हरी तरकारी तक नसीब नहीं होती। कहीं साग-पात मिल गया तो ईश्वर की कृपा समझिये नहीं तो नमक-मिर्च के सहारे

रोटी लील लेते हैं। खाते-पीते किसानों को दाल और ईख के दिनों में गुड़ या ईख का रस भी मिल जाता है। श्री भोलानाथ मिश्र ने ऊपर की सब बातों की तार्जद करते हुए लिखा है कि वेचारे किसान दावतों के मौकों पर गेहूं की रोटी खाते हैं। उनकी यह राय मि० एस० एन० ए० जाफरी को अपनी *History and status of Landlords & tenants in United Provinces* में उद्धृत की है। यह तो सभी विशेषज्ञों का कहना है कि हिन्दुस्तान के करोड़ों किसानों को पूरा पोषक भोजन नहीं मिलता। शाही कृषिकमीशन का कहना है कि हिन्दुस्तान में पोषक भोजन की कमी से जितने लोग मरते हैं उतने अकालों और महामारियों से भी नहीं मरते।

किसानों के कपड़े नहीं के बराबर होते हैं। गरमियों में वे सिर्फ धोती-लँगोटी पहने रहते हैं। जब कहीं आना-जाना हो, मेला या तीज-त्यौहार हो तो 'धरऊ' पोशाक पहन लेते हैं यानी लड़के कुरता-टोपी और बयस्क मिरजई, साफा या अँगरखा, पगड़ी। जूता, धोती, टोपी या फैंटा और अँगोछा, गरमियों में मिरजई और जाड़ों में रुईदार कोट और बहुत बड़ गये तो पजामा यह आसूदा किसानों की पोशाक है। किसान-स्त्रियाँ लहंगा, ओढ़नी और अँगिया में गुजारा करती हैं। किसान इन कपड़ों को जब-कभी खुद ही गाँव की पोखर में धो लेते हैं। किसानों की पोशाक का यह वर्णन *over population in Jaunpur* नामक पुस्तक के ४२ वें पृष्ठ पर किया गया है।

ज्यादा अमीरों के पास ज्यादा धरऊ और कीमती कपड़े भी होते हैं लेकिन ज्यादातर किसान धोती या लँगोटी पहन कर रहते हैं। खुरहाल किसान सलूका पहन लेते हैं। जाड़ों में दुहरा या रुईदार सलूका पहन लेते हैं। किसानों की स्त्रियाँ बहुत मामूली लहंगे, ओढ़नी और अँगिया से ही अपनी शर्म ढकती हैं। बहुतों को इतने कपड़े भी नसीब नहीं होते। ओढ़ने-बिछाने को अमीरों के यहाँ गरमियों में दूरी, दुतई और चादरा तथा सर्दियों में गद्दा-रजाई होते हैं। ज्यादातर किसानों के पास एक दोहर होती है जिसे वे शुरू सरदी में यों ही ओढ़ लेते हैं, और ज्यादा सर्दी पड़ने पर उसमें रुई भर लेते हैं। बहुतों को इतने कपड़े भी नसीब नहीं होते। पुलाव में पड़कर या जाड़े भर आग तापते हुए रात काटते हैं।

किसानों की गरीबी का एक चित्र देखिये। मालपारा जिला हरदोई के बल्टी नट शिकमी काश्तकारके तीन बच्चे हैं। वे हमेशा भूखे रहते हैं। उन्हें पोषक तो क्या, कैसा भी खाना भर पेट बहुत कम नसीब होता है। एक-दो रोटी माँग कर खा ली तथा पानी पी लिया। यों ही खाली ज़मीन पर रात भर पड़े रहते हैं। ताल्लुक़ेदार साहब दया करके पयाल दे दें तो भाग जगे समझिये। गरमियों के छः महीने तो नंगे रहते ही हैं। जाड़ों में भी अगर कोई कपड़ा दे दे तो ठीक नहीं तो अघियाने के सहारे रात काटनी होती है। गरीबी के सारे हुए किसान वैठी हुई आँखों वाले नर-कङ्काल मात्र होते हैं। यू० पी० सरकार के प्रकाशन-

विभाग के भूतपूर्व इञ्चार्ज मिस्टर एस० एन० जाफरी का कहना था कि ज्यादातर किसानों के कपड़े बहुत ही तुच्छ होते हैं।

नंगे और भूखे किसानों को दिन-रात कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मूसलाधार मेह हो, या प्राणघातक लू, या विकट से विकट सर्दी, किसान को अपना काम करना ही पड़ेगा। आराम और आनन्द किस चिड़िया का नाम है यह वे सपने में भी नहीं जान पाते।

सुबह बड़े तड़के उठ कर उन्हें रात के नौ-दस बजे तक काम करना पड़ता है। अक्सर खेत की रखवाली के लिए खेत पर ही झोंपड़ी में सोना पड़ता है। उजेली रात में सुबह तीन-चार बजे से हल जोतने लगते हैं। घर पर भी जानवरों को चारा तैयार करने, उन्हें टुहने आदि का काम करना पड़ता है। मतलब यह कि कैदियों को जेलों में उतनी मशक्कत नहीं करनी पड़ती जितनी किसानों को।

किसान-स्त्रियों का जीवन भी कड़ी मेहनत का जीवन होता है। मर्दों से पहले उठकर वे मकान को झाड़ती-गुहारती हैं। आटा पीसती तथा चौका-वर्तन करती हैं। फिर खाना बनाकर खिलाती खाती हैं। बाल-बच्चों को न्हिलाती-धुलाती और खाती पिलाती हैं। शाम को फिर खाना बनाकर और सबको खिलाकर तब खुद खाती हैं। मरदों के बाद सोती हैं। सुबह-शाम पानी भर कर लाती हैं और घर-गृहस्थी के इन तथा ऐसे और अनेक कामों के अलावा खेतों पर भी काम करती हैं।

किसानों के बालक बचपन से ही काम में जुट जाते हैं। खेलों पर खाना लेजाना, तसाखू भरना, जानवरों का चराना, खोलना बाँधना ये सब काम बच्चों को करने पड़ते हैं। कुछ और बड़े हुए कि नराब का काम लिया जाने लगा। किसान-कुमार चौदह बरस के होते-होते पूरे किसान का काम करने लग जाते हैं। किसान-कुमारियाँ, भाड़ा-बुहारी, चौका-बर्तन, बाल-बच्चों की सस्हाल बगैरह में माँ का हाथ बँटाती हैं।

इस जिन्दगी में खेलों को जगह कहाँ? घरेलू खेलों की कौन कहे मैदान के पुराने खेल, कबड्डी, गिल्ली-डण्डा, आँख मिचौनी गेंद-बल्ला बगैरह भी घटते-मिटते जा रहे हैं। खेलों की तरह विश्राम और मनोविनोद को भी किसानों के जीवन में रहने योग्य स्थान नहीं। कभी कोई सारङ्गी वाला आगया तो कभी कोई जोगी बैन बजाता आ पहुँचा। कभी-कभी आल्हा-ढोला और भजन गाने वाले तथा भाँड, नट, सपेरे, वाजीगर, बहुल-पिये रीछ-बन्दर के मदारी और नांदिये वाले भी हो जाते हैं। किसी खुशहाल की व्याह-शादी में रास, नौटंकी, भजन-मण्डली बगैरह का आनन्द मिल जाता है। नहीं तो जिन्दगी तेली के तैल की तरह किसनई का कौलू परते ही बीतती है। मन बह-लाब के इन बहानों के अलावा किसानों की जिन्दगी एकदम नीरस, निरानन्द, कड़ी मेहनत परेशानी और जमींदार बौहरे बगैरह की हाऊ-हड़प नीति से पीड़ा की जिन्दगी है। मन-बहलाब की जिन बातों की चर्चा की गई है वे विरलों को बड़े भाग्य से ही मिलती हैं। पिललाक नाम के नामी रूसी लेखक के शब्दों में

“किसानों की जिन्दगी सबको मालूम है—काम कर सकें इसलिए रोटी खाना और खाने को रोटी मिल सके इसलिए काम करना। इसके अलावा खुद पैदा होना, बच्चे पैदा करना और मर जाना।

समाज में किसानों की न कोई इज्जत है, न उनका कोई स्थान। किसान होना सब से छोटा होना सब का गुलाम होना है। गरीब की लुगाई सब को भौजाई वाली बात है। पण्डित भदनमोहन मालवीय ने शाहजमीशान के सामने कहा था, “हर शख्स किसानों को दुरी निगाह से देखता है। पुलिसमैन, तहसील का चपरासी, जमींदार का नौकर, सब किसानों को नीची निगाह से देखते हैं। उनके साथ फुटबॉल का सा बर्ताव किया जाता है—उन्हें फुटबॉल की तरह लतियाया जाता है। यह समझा जाता है कि दब कर रहना जमींदार और अफसरों तथा अहलकारों के सामने सर झुकाए रहना किसानों का फर्ज है। अगर जमींदार या अहलकार से बात-चीत करते हुए किसान नज़र उठा कर देख लें तो उनकी भारी गुस्ताखी समझी जाती है।”

वास्तव में सब के सब अपने को किसानों के सामने साक्षात् शाहंशाह समझते हैं। एक मजिस्ट्रेट ने खुद यह कहा था कि पटवारी शाहंशाह का एजेन्ट है। किसानों और खेतों के मजदूरों में गुलामी अब भी जारी है। जमींदार हर तरह से इस बात को कोशिश करते हैं कि किसान हमेशा उनका गुलाम बन कर रहे।

किसान जरा भी सर उठाता है तो कुचल दिया जाता है। पुलिस, जमींदार और अहलकारों के खिलाफ किसान सच्ची गवाही तो कभी दे ही नहीं सकते। उनके दबाव से किसानों को बहुधा झूठी गवाहियाँ देनी पड़ती हैं। जब तक कांग्रेस के प्रयत्न से जन-जाग्रति नहीं हुई थी तब तक वोट के वक्त भी जमींदारों के लट्टवन्द नौकर जिधर चाहते थे किसानों को भेड़ों की तरह हाँक ले जाते थे। डबल्यू० एच० मोरलैण्ड ने अपनी From Akbar to Aurangzeb नामक पुस्तक के दोसौ छत्तीसवें पृष्ठ पर जो यह लिखा है कि किसान होने से तो चपरासी होना कहीं अच्छा है यह आज तक अक्षरशः सही है। खेती के मजदूरों की खास-तौर पर परिगणित जातियों के लोगों की जिन्दगी और भी कष्टमय होती है। राजा जगन्नाथ वक्शसिंह ने शाही कमीशन के सामने गवाही देते हुए कहा था कि वालिग मजदूरों को चार आना रोज तक और बच्चों तथा औरतों को डेढ़ आना रोज तक मजूरी दी जाती है। उन्नाव में मर्द मजूरी को तीन आने से लेकर छः आने तक मजूरी मिलती है लेकिन सिरसाहेरी गाँव को जमींदार लोग दो आना रोज से कम देते थे। कुछ जगह के तअल्लुकेदार इससे भी कम।

योंतो संसार के बहुत से देशों में, विशेषकर अपने को लोक-तंत्र के ठेकेदार कहनेवाले देशों में भी शासन में किसानों की कोई आवाज नहीं, राज-काज में उनका कोई हाथ नहीं। इङ्गलैण्ड में अल्पमत की रक्षा के नाम पर हाऊस आफ लार्डस् है लेकिन अल्प-मत संरक्षक किसानों की रक्षा के लिए कोई हाऊस आफ पैजेंट्स

नहीं। अमेरिका में भी किसानों का कोई विशेष प्रतिनिधित्व नहीं। अमेरिका की मैसैच्यूसेट रियासत के कृषि कालेज में सभापति केनियन एल बटर फील्ड का कहना है कि वहाँ राष्ट्रीय मामलों में किसानों के प्रतिनिधित्व का अभाव है। किसानों की बात कहने वाले किसान प्रतिनिधियों की तथा ऐसी किसान संस्थाओं की एक दम में कमी है जो केन्द्रीय राष्ट्रीय मामलों में किसानों का दृष्टिकोण रखें उनकी आवाज़ बुलन्द करे, उनकी बात कहें। अमेरिका के पत्रों और पुस्तकों में किसानों की चर्चा तक नहीं होती। ब्रिटिश मजदूर-दल भी किसानों की चर्चा तक नहीं करता।

लेकिन हिन्दुस्तान में किसानों की गुलामी का मुकाबला कोई नहीं कर सकता। जहाँ प्रथम महायुद्ध के बाद यूरोपीय देशों में टिल्टमैन के कथनानुसार वहाँ के किसानों की राजनैतिक शक्ति बढ़ी, कृषि सुधार के कानून बने, सहयोग समितियाँ और बैंकों का विकास हुआ, किसानों के हितों को व्यक्त करने के लिये व्यापारी मंडलों की तरह किसान-मण्डल बने कृषि सम्बन्धी शिक्षा में वृद्धि हुई, खेती के मजदूरों की सामाजिक सेवा करने वाली संस्थाएँ बनी, किसानों के हितकारी अनेक कानून बने वहाँ हिन्दुस्तान में यहाँ की सरकार ने जमींदारों और राजा-महाराजाओं तथा नवाबों को विशेषाधिकारों की रक्षा के लिए कानून बनाए, कई सूबों में उनकी विशेष व्यवस्था-सभायें कायम कीं अन्य व्यवस्थापिका सभाओं में उनको

विशेष प्रतिनिधित्व दिया लेकिन किसानों के लिए शासन विधान में हिस्सा देने के लिए विशेष कुछ नहीं किया।

और तो और जहाँ ब्रिटिश साम्राज्य के ही उपनिवेशों की सरकारों ने पिछले चालीस बरस में यानी बीसवीं शताब्दी में किसानों को अपना माल बाहर बेजने और बाहर ले माल मँगाने के साधनों, यातायात के साधनों उनके लिए सुविधा पूर्वक कम व्याज पर कर्जा लेने के साधनों का, शिक्षा की सुविचारित व्यवस्थाओं का, किसानों को हितकर बाजारों के निर्माण का विशेष प्रयत्न किया वहाँ हिन्दुस्तान की सरकार ने कुछ भी नहीं किया।

हिन्दुस्तान में किसानों की बेकदरी, उनके हितों की उपेक्षा की यह हालत है कि खेती की तरक्की के तरीकों की जाँच करने के लिए जो शाही कमीशन दैठाया जाता है वह एक भी किसान की गवाही नहीं लेता। संयुक्त प्रान्त आगरा व अवध का उदाहरण लीजिये। इस सूचे में कमीशन ने तेतीस व्यक्तियों की गवाहियाँ लीं। इनमें आधे के करीब सरकारी अफसर थे बाकी जमींदार और राज-काजी। इनमें दो एक बड़े बड़े जमींदार ऐसे भी थे जो बड़े बड़े फार्मों का प्रयोग करते थे लेकिन तेतीस में असली किसान, छोटा किसान तथा शिकमी एक भी नहीं था। पञ्जाब में एक भी छोटे जमींदार की खुद जमीन जोतने वाले एक भी काश्तकार की गवाही नहीं हुई। जो खुद खेती नहीं करते थे सिर्फ उन्हींसे पूछा गया कि खेती की तरक्की कैसे हो सकती है ?

शाही कमीशन के सामने गवाही देने वाले गवाहों की सूची पर दृष्टि डालते ही यह सचवाई घूर-घूर कर आपकी तरफ देखेगी। ३०-३१ में गोलमेज कान्फ्रेंस हुई। उसमें हिन्दुस्तान की सरकार ने अपनी सर्जी से वेशुमार फिरकों और जमातों के "डेलीगेट" बनाकर भेजे। लेकिन तीनों कान्फ्रेंसों में किसानों का एक भी डेलीगेट नहीं भेजा गया।

सन् १९२६ के बाद कई बरसों से किसानों की फसलें खराब हो रही थीं। लेकिन सरकार ने उनके लगान में वाजिब माफी-मुक्तगी नहीं की। सन् ३०-३१ में जब संसार व्यापी आर्थिक संकट आया, नाज एक दम सस्ता हो गया और किसानों के सामने सर्वनाश का सवाल आ खड़ा हुआ तब भी सरकार सौंठ हौकर बैठी रही। खरीफ की फसल निकल गई तब भी सरकार ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस और कौंसिल द्वारा भ्रकभोरे जाने पर उसने लगान में कुछ माफी-मुक्तगी की। लेकिन लगान और मालगुजारी की माफी-मुक्तगी के सवाल पर गौर करके राय देने के लिए जो जुनी हुई कमेटी मुकर्रर की गई उसमें किसानों का प्रतिनिधि एक भी नहीं रक्खा गया। नानो लगान की माफी-मुक्तगी के सवाल से किसानों का कोई सरोकार ही नहीं। नतीजा यही हुआ जो होना था। नाज सस्ता हो जाने की वजह से किसानों को साठ फीसदी नुकसान हुआ था लेकिन लगान में माफी सिधो सिर्फ आठ फीसदी। गरीब किसानों को वासन फीसदी का नुकसान उठाना पड़ा और सरकार तथा जमींदारों को किसानों के खर्च काट और छः फीसदी

का । सो भी कहने को । असल में नाज की सस्ती से इन लोगों को जो पच्चीस फीसदी का फायदा हुआ उसकी वजह से ये लोग सरकार और जमींदार तो सत्रह-अठारह फीसदी के फायदे में हैं । सरे तो केवल किसान ! ऐसे दुरे वक्त में जब खुद सरकार यह जानती थी कि किसानों के लिए फसल हाल का लगान चुकाना भी मुश्किल है तब पिछले सालों के बकाया लगान की नालिशों से जो हजारों मौरूसी किसान वेदखल कर दिये गये उनकी किसी ने बात तक नहीं सुनी । माफ़ी मुलतवी के सवाल पर गौर करके राय देने वाली जिल कमेट्री में किसानों का एक भी प्रतिनिधि नहीं था उसने १३४० फसली में माफ़ी मुलतवी के बारे में ऐसे किसान-विरोधी और स्वार्थपूर्ण प्रस्ताव किये कि स्वयं सरकार को अपनी रिपोर्ट में उनकी नुक्ताचीनी करनी पड़ी और वह उन प्रस्तावों को स्वीकार न कर सकी ।

देश के शासन में किसानों की कोई आवाज़ न होने की वजह से ब्रिटिश शाहंशाह और ब्रिटिश पार्लियामेण्ट द्वारा भारत का शासन सीधे अपने हाथ में लेने के लगभग पचास बरस तक यानी भारत में ब्रिटिश शासन की स्थापना के लगभग डेढ़सौ बरस बाद तक खेती तरक्की की तरफ सरकार का ध्यान तक नहीं गया । शाही कृषि-कमीशन का कहना है कि सन् १६०१ के अकाल कमीशन और सन् १६०३ के सिंचाई कमीशन को सिफारिशों से भारत-सरकार का ध्यान खेती की तरक्की के उपाय खोजने और उनमें सुधार करने की तरफ गया । पहले-पहल सन् १६०३ में ४ जून को पूना में

कृषि सम्बन्धी खोज करने के लिए एक संस्था कायम की गई वह भी हिन्दुस्तान की सरकार के रुपयेसे नहीं। शिकागो (अमेरिका) के एक दानी मिस्टर हैनरी फिलिप ने तीस हजार पौण्ड भारत-सरकार को दान में दिये थे उसका ज्यादातर हिस्सा इस कृषि-विषयक खोज करने वाली संस्था की स्थापनामें लगा दिया गया। जहाँ तक हिन्दुस्तान की सरकार से तअल्लुक है वहाँ तक उसने सन् १९०५ में पहले-पहल हर सूवे में खेती की तरक्की का महकमा खोलने के लिए बीस लाख सालाना देना मंजूर किया। और ये महकमे कायम कई वरस बाद तक हो पाये। संयुक्त-प्रान्त में १९१४ में कायम हुआ। यानी ठीक डेढ़ सौ वरस तक भारत की ब्रिटिश सरकार ने खेती की, नव्वे फीसदी जनता के धन्धे की, तरक्की की कोई जरूरत ही अहीं समझी, और सन् १९२६ तक सैमहिगन वॉटम साहब के शब्दों में हिन्दुस्तान की जरूरतों के लिए खेती विषयक खोज बिल्कुल नाकाफी थी वास्तव में वह १९४५ तक भी बहुत नाकाफी है।

खुद सरकारी गवाहों ने शाही कमीशन के सामने गवाही देते हुए यह मंजूर किया था कि छोटे किसानों की तरक्की के सवाल पर अभी तक गौर ही नहीं किया गया! और आज तक सरकार छोटे किसानों की तरक्की की कोई सुव्यवस्थित योजना नहीं बना पाई है। संयुक्त-प्रान्त की सरकार की रिपोर्ट में खुल्लमखुल्ला यह कहा गया कि सरकार की नीति बड़े-बड़े जमींदारों, पूँजीपति किसानों, फार्मवालों को मदद देने की रही। उससे बड़े-बड़े

फार्मवालों को ही फायदा पहुँचा। जब कि सैमहिगन बॉटम साहब ने कमीशन को यह बताया कि यह सूवा छोटे किसानों का सूवा है तब सूवे के कृषि-विभाग के अत्युच्च अधिकारी डाक्टर पार ने कमीशन के सामने यह मंजूर किया कि हमने छोटी जोतों को इकाई मान कर उनकी तरक्की के विशेष उपाय सोचना शुरू ही नहीं किया है। सरकारी रिपोर्ट के शब्दों में खेती के महकमे को छोटे किसानों की यानी किसानों की तरक्की के सवाल पर गौर करने की फुरसत ही नहीं ! डाक्टर पार ने कहा कि सूवे की सरकार खेती के महकमे को गौण मानती है।

जिस पंजाव सूवे में खेती की तरक्की के लिये सबसे ज्यादा कोशिश की गई है उसकी वावजूद उसी सरकार ने एक विशेषज्ञ अफसर मिस्टर एफ-एल ब्राइन आई-सी-एस ने शाही कमीशन के सामने यह कहा था कि “खेती की तरक्की के काम के बहुत से पहलुओं की तरफ किसी का ध्यान ही नहीं है। उन्होंने कहा कि आजकल जैसी सरकार है उसमें हो ही क्या सकता है ? छः साल तक मैंने असाधारण कोशिश करके यह देखा, मैंने सरकारी तौर पर, अर्धसरकारी तौर पर और निजी तौर पर सब तरह खत भेजे। सरकारी अफसरों और मिनिस्टर्स से मिला, सदर दरवाजे से भी और चोर दरवाजे से भी, लेकिन अपने जिले के किसानों की तरक्की के लिए सरकारी मदद लेने में मैं कामयाब न हो सका।” जब एक जिलाधीश का यह अनुभव है तब औरों का क्या कहना ?

संयुक्तप्रान्त के सहकसे माल के तत्कालीन सैक्रेटरी मिस्टर लेन ने शाही कृषि कमीशन के सामने गवाही देते हुए यह मंजूर किया कि मेरा महकमा यह महसूस करता है कि गाँवों की माली तरक्की से उसका कोई सीधा सम्बन्ध नहीं। यह उसका काम नहीं है कि वह किसानों की तरक्की के लिए कोशिश करे ..... कलक्टरों के पास भी इतना वक्त नहीं कि वे किसानों की भलाई की बात सोचें। किसानों से उनका सम्पर्क दिन पर दिन कम होता जाता है। अब रहे डिप्टी कलक्टर, सौ उनके पास मुकद्दमों का काम ही इतना रहता है कि वे किसानों की भलाई के कामों में वक्त नहीं दे सकते।

खेती की तरक्की के उपायों की जाँच करने के लिए जो शाही कमीशन बैठाया गया था उसे यह अख्त्यार न था कि मौजूदा कानून मालगुजारी और कानून लगान के बारे में तथा आबपाशी की दर के बारे में कोई सिफारिश करे! मानो कानून लगान और मालगुजारी का तथा आबपाशी की दरों का किसानों की तरक्की के उपायों से कोई सरोकार ही नहीं है। संयुक्तप्रान्त के कृषि विभाग के तत्कालीन डाइरेक्टर क्लार्क साहब को शाही कमीशन के सामने यह मंजूर करना पड़ा कि उन्हें नहीं पता कि सूत्रे में किसानों की जौतों की औसत क्या है? एक कृषि-कालेज के एक प्रिन्सीपल ने सैकहिगन बॉटम साहब से फरमाया कि मुझे यह नहीं मालूम कि मुझे कृषि-कालेज का प्रिन्सीपल किसलिए मुकर्रर किया गया है? मैंने तो कभी प्याज तक की खेती नहीं की!

गुलामी के कारण, शासन में किसानों की कोई आवाज़ न होने के कारण, किसानों की भलाई के लिए कायम किये गये सहकमे या तो उच्चाधिकारियों को बड़ी-बड़ी तनखवाहें देने और सनमाने प्रयोग करने के साधन मात्र रह जाते हैं या उल्टे किसानों पर जुल्म करने के हथियार बन जाते हैं। कृषि-विभाग का वर्णन किया जा चुका है। अब सिंचाई के सहकमे और सहयोग विभाग को ले लीजिये।

पक्के कुओं से ही छोटे किसानों की सिंचाई की आवश्यकता पूरी हो सकती है। नहरें इतनी निकाली नहीं जा सकतीं जिससे सिंचाई की जरूरत पूरी हो सके और द्यूब बौलों से उस वक्त तक कोई फायदा नहीं हो सकता जब तक कि कई फसलें न उगाई जायँ और ईख, आलू, तमाखू वगैरः कीमती फसलें न बोई जायँ। लेकिन जिन पक्के कुओं से करोड़ों किसानों को फायदा पहुँच सकता है उनकी मरम्मत सातसौ, छःसौ रुपये के हिसाब से होती है। शाही कृषि कमीशन के मेम्बर सर गङ्गाराम ने कहा था कि सिंचाई के मामले में जिस चाल से तरक्की हो रही है उससे बारह सौ बरस में हम उतनी एकड़ों में सिंचाई का इन्तिजाम कर सकेंगे जितनी में यह इन्तिजाम लाजिमी है।

सहकमे नहर की बावत लोगों को बेहद शिकायतें हैं। नहर की पटरियों पर हौकर किसानों के बैल वगैरः नहीं निकलने दिये जाते जिससे उन्हें बहुत कष्ट होता है। नहरों के पानी देने का कोई वक्त मुकर्रर नहीं। किसानों को निश्चित रूप से यह भी नहीं बताया जाता कि पानी कब आवेगा? नहर के पानी

की उम्मेद पर किसान काफी खेत जोतकर बो देते हैं लेकिन अक्सर खेतों को पानी नहीं मिलता जिससे बाकी खेत बिल्कुल सारे जाते हैं। वेचारे किसानों को और नुकसानों के साथ साथ जुताई और बीज का नुकसान व्यर्थ उठाना पड़ता है। बरसात बन्द होने के बाद तुरन्त ही नहरें नहीं खोली जातीं जिसमें जब कभी बरसात जल्दी बन्द हो जाती है तब फसल को भारी नुकसान पहुँचता है। नहर के बम्बे कभी ठीक तौर पर साफ नहीं किये जाते। उनकी सफाई का काम बड़े बड़े ठेकेदारों को दे दिया जाता है। ठेकेदार ठीक सफाई नहीं करते। बम्बों से अलग अलग जगह कितना पानी निकलता है इसकी ठीक रिपोर्ट नहीं होती। रिपोर्ट करने का काम पतरौलों के सुपुर्द है। वे मुहाने पर नाप कर यह अन्दाज लगा लेते हैं कि आगे कितना पानी निकलता होगा और यही अन्दाजिया रिपोर्ट भेज देते हैं। वेचारे किसान अफसरों को अर्जी पर अर्जी देते हैं कि पानी कम मिल रहा है, पतरौल की रिपोर्ट गलत है लेकिन उनकी अर्जियों की कौन सुनता है। पतरौल की रिपोर्ट वेद-वाक्य मान ली जाती है।

एक बम्बे के सुपुर्द जितना रकवा होता है वह उतने रकवे को पानी नहीं दे सकता। बँदोवस्त के वक्त अफसर बँदोवस्त नहर के महकमों के अफसरों से यह नहीं पूँछते कि कौन कौन रकवा नहरी है? जिस रकवे को बँदोवस्त से पहली साल या कुछ साल पहिले नहर का पानी मिल जाता है उसे नहरी करार देकर उस पर लगान बढ़ा दिया जाता है। स्वभावतः

किसान इस रकबे के लिए पानी माँगते हैं। लेकिन सहकमा नहर के अफसर उनके खेतों को नहरी रकबे में नहीं शामिल करते। यानी आबपाशी लेने के लिए किसानों के खेत नहरी हैं, और पानी देने के लिए गैर नहरी।

जब पानी की जरूरत होती है तब नहरों से पानी नहीं दिया जाता और जब दिया जाता है तब भी काफी सिकदार में नहीं दिया जाता। कुलावों का मुँह कम तथा बम्बों को गहरा करके पानी की सिकदार घटा दी जाती है। किस फसल में और किस सहीने में कितना पानी भिलेगा इसका ठीक ठीक प्रोग्राम किसानों को अच्छी तरह नहीं बताया जाता।

जब नहर के पानी की जरूरत नहीं होती तब वह विल्कुल बरबाद होता है अगर यही पानी बम्बों के जरिये गाँवों की पोखरों को दिया जाय तो बहुत फायदा हो। जहाँ पोखर नहीं हैं या ठीक जगह पर नहीं हैं वहाँ इस कामके लिए नए तालाब बनाए जा सकते हैं? लेकिन सहकमे नहर में किसानों की भलाई की परवा किसे है?

माँटगोमरी पञ्जाब की ओमरा रियासत के कर्नल ई० एच० कोल ने कमीशन से शिकायत की थी कि पानी की सबसे ज्यादा बरवादी सहकमा नहर करता है। इस सहकमे के अफसर अगर किसानों की शिकायत न सुनें और वे अफसर नहीं सुनते तो ब्रह्मा भी किसानों की मदद नहीं कर सकता। जिलाधीशों के पास शिकायत लेकर पहुँचने पर जवाब मिलता है कि यह मामला हमारे अखत्यार से बाहर है। कोल साहब ने कहा

कि फाइनेंशियल कमिश्नर से उन्होंने रिपोर्ट की तो जवाब मिला कि हमने आपकी शिकायत नहर के चीफ इंजीनियर के पास भेज दी लेकिन वहाँ से कोई जवाब ही नहीं मिलता ।

पन्द्रह बीस रुपये साहवार से भी कम तनुखवाह पाने वाले पतरोलों और पटवारियों को रिपोर्टों पर किसानों के भाग्य का फैसला कर दिया जाता है । सब तरह से इन अहलकारों को रिश्तत लेने, जबरदस्ती रुपया ऐंठने तथा तरह तरह से किसानों को सताने का भारी लालच और पूरा मौका मिलता है ।

आवपाशी की दर भी बहुत ज्यादा है । उससे सरकार सुनाफा उठाती है । आवपाशी की बसूलयावी भी बड़ी सखती के साथ होती है । जब खुद सरकार अकाल की बजह से लगान माफ करती है तब भी अक्सर आवपाशी नहीं माफ होती । किसानों को शासन में और अधिकार मिलना तो दूर अभी तक गाँवों में नहरों की पंचायतें तक नहीं कायम हो सकीं ।

सहयोग-विभाग भी बहुत से सूत्रों में एक विपत्ति ही साबित हुआ है । इस महकमे के जरिये किसानों को विल्कुल गुलाम बना लिया जाता है । चुनावों में बैङ्क के सैम्बर किसानों को अपनी बोट बैङ्क के सैक्रेटरी के हुक्म के मुताबिक देनी होती है । किसानों से कर्जे का रुपया लेकर उसकी रसीदें न देने या कम की रसीद देने की, किसी का रुपया किसी से बसूल करने, हिस्से का रुपया वापस करने में तरह-तरह की अडचनें डालने की और ऐसी ही और भी बहुत सी शिकायतें सुनाई देती हैं । इनमें

से ज्यादातर शिकायतों की जाँच करने पर लेखक ने उन्हें बिल्कुल सही पाया। संयुक्तप्रान्त की सरकार ने शाही कृषि-कमीशन के सामने जो रिपोर्ट पेश की उसके पैरा ३७१ में लिखा है—“बदायूँ जिले की कुल डेढ़सौ सोसाइटियों में तथा बनारस, सुल्तानपुर वगैरः की कई सोसाइटियों में बार-बार गड़बड़ी और वेकायदगी पाई गईं जिनसे सजबूर होकर सरकार को वे तोड़नी पड़ीं। कई मैनेजिङ्ग डाइरेक्टरों पर वैईमानी के लिए मुकदमे चलाये गये ! एक कमेटी का कहना है कि सहयोग समितियों की जाँच के लिए मैकलेगन कमेटी ने जो कसौटियाँ कायम की हैं उन पर कसने पर संयुक्तप्रान्त की ज्यादातर सोसाइटियाँ कोरी झोंग साबित होंगी। इस सूचे की वैङ्किङ्ग जाँच कमेटी का कहना है कि सूचे के सहयोग-विभाग ने न सिर्फ अपने काम में कोई कहने योग्य कामयाबी ही नहीं हासिल की बल्कि निश्चित तुकसान पहुंचाया है।

महकमे जङ्गलात की कहानी संयुक्तप्रान्त के इस महकमे के चीफ कमिश्नर सि० शौचर (Chaur) की जवानी सुनिये। शाही कृषि कमीशन के सामने गवाही देते हुए उन्होंने कहा कि किसानों के खेतों, उनके जानवरों और खुद किसानों तथा उनके बाल-बच्चों को हिंसक तथा जङ्गली जानवरों से बचाने के लिए महकमा कुछ नहीं करता ! और न वह किसानों को ही यह जाजत देता है कि अपने खेतों, बाल-बच्चों, जानवरों और खुद उन्हें खाजाने वाले जङ्गली जानवरों को मारें। सवाल ३६-३२ के जवाब में आप ने यह मंजूर किया कि हमारे कायदे व्यापा-

रिक दृष्टि से न्याययुक्त नहीं हैं, लेकिन शिकार के शौकीनों की जल्दरत को पूरा करने के लिए हम न तो खुद इन जङ्गली जानवरों को मारते हैं, न किसानों को ही उन्हें मारने की इजाजत देते हैं।

किसानों की फसलों को जानवरों से जो नुकसान पहुंचता है वह धामूली नहीं है। सैप हिगन वॉटम साहब का कहना है कि मैंने जङ्गली जानवरों द्वारा होने वाले नुकसान की वास्तव बहुत से सुयोग्य निरीक्षकों से बातचीत की है, वे इस नुकसान को हिन्दुस्तान की कुल पैदावार के दसवें हिस्से से लेकर पाँचवें हिस्से तक कूतते हैं।

घी-दूध में मिलावट होने की वजह से और वानस्पतिक घी-के प्रचार की वजह से घी-दूध का व्यापार नष्ट होता जा रहा है लेकिन मिलावट के विरुद्ध काफी और कारगर कानून नहीं। एक मुसलमान जज ने उसकी अदालत में यह साबित हो जाने पर भी कि अभियुक्त ने घी में सूअर की चर्बी मिलाई थी उसको इसलिए बरी कर दिया कि क्योंकि यह साबित नहीं हो सका कि सूअर की चर्बी स्वास्थ्य के लिए हानिकर है। गाय की चरबी की मिलावट साबित होने पर भी यही हाल हुआ। पञ्जाब के कृषि-रसायनज्ञ डाक्टर पी० ई० लैन्डर ने साफ साफ यह कहा कि—हिन्दुस्थान में आज-कल कई किस्म के वानस्पतिक घी को सस्ता बनाने के लिए उसमें खनिज तेल कसरत से मिलाया जाना है और इन खनिज तेलों का हिन्दुस्थान में आना न रोक सकने के कारण सरकार एक तरह से वानस्पतिक

तेलों में इन खनिज तेलों की भिलावट को प्रोत्साहन दे रही हैं।

सरकार की रेलों की किराये की नीति भी किसानों के लिए बातक है। अलीगढ़ के कैवेंटर ब्रदर्स ने शाही कमिशन के सामने कहा था कि “हर साल अच्छा दूध देने वाली गायों और भैंसों की कमी बढ़ती जा रही है। कारण यह है कि अच्छे से अच्छा दूध देने वाली गायें और भैंसें बन्वई और कलकत्ता ले जाई जाती हैं। वहाँ उनके सूख जाने पर चारे की कमी की वजह से ब्वाले उन्हें कसाइयों के हाथों कटने के लिए बेच देते हैं। रेल का भाड़ा ज्यादा होने की वजह से उन्हें वापस नहीं कर सकते। गायों-भैंसों को माल-गाड़ी से लाने ले जाने की वजह से भी इनके व्यापार को भारी अड़चन पड़ती है।

हिन्दुस्थान का पशु-धन बहुत अधिक है। वास्तव में पशु-धन में हिन्दुस्थान संसार का सब से धनी देश है। १९३५ की गणना के अनुसार जिसमें बर्मा तथा भारतीय रियासतें भी शामिल हैं। भारत का कुल जीवित पशु-धन ३६ करोड़ था। इसमें १७ करोड़ के लगभग गौ धन था। डाक्टर एन राइट (Wright) के कथनानुसार हिन्दुस्थान की दूध की पैदावार आठ अरब रुपए साल की है। सिर्फ अमेरिका में हिन्दुस्थान से ज्यादा दूध पैदा होता है। ब्रिटेन से चौगुना, डेनमार्क से पँचगुना और आस्ट्रेलिया से छः गुना दूध पैदा होता है। फिर भी जब कि ब्रिटेन में फी व्यक्ति ३६ औंस दूध की खपत है तब भारत में सिर्फ सात औंस की। यदि दूध की

पैदावार में बारह फीसदी भी उन्नति हो जाय तो एक अरब साल की वृद्धि राष्ट्रीय आय में हो जायगी।

परन्तु पशुओं की उन्नति तो दूर उनकी चिकित्सा का भी कोई कारगर प्रबन्ध नहीं है। किसानों के लाखों जानवर हर साल तरह तरह की बीमारियों से मर जाते हैं। जितने जानवर अकाल मृत्यु से समुचित चिकित्सा द्वारा बचाये जा सकते हैं उनकी मौत से होने वाली हानि का हिसाब लगाया जाय तो करोड़ों रुपए साल तक पहुँचेगा। संयुक्त प्रान्त में जानवरों की बीमारी के मामले में तत्कालीन सरकारी सलाहकार कप्तान हिकी (Hickey) साहब ने शाही कमीशन के सामने यह संजूर किया था कि “अगर जानवरों की बीमारी का इलाज करने के लिए काफी इन्तिजाम हो तो कम से कम आधे जानवर हर साल मरने से बचाये जा सकते हैं! सूवे में कुल चार सौ अट्टाईस आदमी जानवरों के इलाज के लिए रक्खे जायँ तो कुछ कम साठ लाख रुपए साल का नुकसान बचाने के लिए सरकार की तरफ से क्या प्रबन्ध था वह भी कप्तान साहब की जवानी सुनिये। “एक जिले में सिर्फ एक अस्पताल है। उनमें भी जानवर भरती करके उनका इलाज करने का कोई इन्तिजाम नहीं? जानवरों के अस्थलाल ज्यादातर तुरे से तुरे मुहल्ले के तुरे से तुरे अकाल में रक्खे जाते हैं। कूत से फैलने वाली बीमारियों से जानवरों की जान बचाने के लिए हर तहसील में एक असिस्टैन्ट पशुओं का डॉक्टर हो तब भी बिल्कुल नाकाफी है! लेकिन यहाँ तो जिले भर के लिए सिर्फ एक ही

डाक्टर होता है। एक अस्पताल पाँच मील से ज्यादा दूर रहने वालों की बहुत ही कम मदद कर सकता है, लेकिन यहाँ अस्सी-अस्सी नव्हे-नव्हे मील लम्बे-चौड़े जिलों के लिए सिर्फ एक ही अस्पताल है। सूखे में सफरी शफाखाने नहीं हैं। अगर जानवर यकासक बीमार पड़ जाय तो किसान डाक्टर को नहीं बुला सकता। जब तक डाक्टर पहुँचे तब तक जानवर मर जाता है। बीमारी फैलने पर पटवारी डाक्टर को रिपोर्ट करता है कि कल्लाँ गाँव में जानवरों की बीमारी फैली है। और पटवारियों की वावत यह आम शिकायत है कि वे बीमारी की रिपोर्ट करने में देरी करते हैं, लापरवाही से काम लेते हैं। और डाक्टर के पास पटवारी की रिपोर्ट मिलने पर डाक्टर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के चेयरमैन से इजाजत माँगता है। इजाजत मिलने पर वह गाँव में जाकर पता लगाता है कि क्या बीमारी है। इसके बाद वह गाँव वालों को इस बात के लिए राजी करता है कि वे जानवरों के टीका लगवावें। इसमें कामयाबी मिलने वह सरकार को टीके के लिए सीरम भेजने के लिए तार देता है। इस नौकरशाही विसधिस में कम से कम एक महीना लग जाता है तब तक सर्ज मरीजों को लेकर चलता वनता है।

कप्तान हिकी साहब से जानवरों के इलाज का यह हाल सुन कर कमीशन के एक मेम्बर कार्या साहब ने पूछा कि क्या ऐसी हालत में किसान इस सहकमे से नकार नही करते। इसके जबाब से कप्तान साहब को संजूर करना पड़ा कि देरी की वजह

से किसान इस महकमै से उदासीन हैं। लेकिन बात सिर्फ़ देरी तक ही नहीं है। नौकरशाही घिसघिस बहुत दूर तक फैली हुई है। एक जिले में बीमारी फैलने पर जब डाक्टर ने सीरम के लिये तार दिया तो पता चला सूवे की सरकार के स्टॉक में सीरम है ही नहीं। सीरम खरीदने के लिए रुपया संजूर कराने में कई महीने लग गये।

अगर कई गाँवों में बीमारी एक साथ फैल जाय तो वैचार डाक्टर कहाँ-कहाँ जाय। हजारों गाँवों के लिए एक डाक्टर कर ही क्या सकता है।

जानवरों के इलाज में देशी दवाओं से काम नहीं लिया जाता। बिलायती दवाएँ इस्तैमाल की जाती हैं जो बहुत महँगी होती हैं। बहुत से मामलों में बिलायती चिकित्सा की तालीम पाये हुए ये डाक्टर देशी चिकित्सकों के मुकाबिले में अपनी हँसी कराते हैं। शाही कृषि कमीशन के एक मेम्बर राजा रामपालसिंह ने इस विषय में एक मजेदार किस्सा सुनाया। एक मरतवा जब उनकी भैंस बीमार पड़ी तो उन्होंने उसे सरकारी डाक्टर को दिखाया। डाक्टर साहब ने भैंस के इलाज के लिए जो नुसखा लिखा उसकी कीमत बत्तीस रुपये थी और राजा साहब के कसबे में मिल भी नहीं सकती थी, लखनऊ से ही आ सकती थी। लाचार होकर राजा साहब ने जब तक बिलायती दवा आये तब तक एक अहीर से अपनी भैंस का इलाज कराया। उसने कुछ पत्तियाँ खिल्ला कर भैंस को चङ्गा कर दिया। डाक्टर साहब की बत्तीस रुपये की न मिलने वाली दवा की जरूरत ही न पड़ी।

स्वयं कप्तान हिंदी साहब ने यह माना कि बोगों के इलाज के बारे में देशी शास्त्रोत्री विलायती तालीम पाचे हुए डाक्टरों से कहीं ज्यादा हुशियार होते हैं। लेकिन हिन्दुस्तान की सरकार ने आज तक देशी चिकित्सा पद्धति, देशी चिकित्सक और देशी औषधियों का पूर्ण बायकाट किया है ?

लच वात यह है कि अभी तक करोड़ों किसानों को गही पता नहीं कि जानवरों के इलाज के लिए भी कोई महकमा है। शाही कृषि-कमीशन ने भी अपनी रिपोर्ट में यह लिखा है कि 'अभी सरकारी पशु-फार्मा ने युवा साँड़ों की जरूरत को रफा करने में बहुत ही कम कामयाबी हासिल कर पाई है।' इसी कमीशन के चेयरमैन दस बरस बाद जय लार्ड लिथिथगो और हिन्दुस्तान के वायसराय होकर यहाँ आये तब उन्होंने साँड़ों के प्रबन्ध का विशेष उद्योग किया। लेकिन आज १९४५ में भी हिन्दुस्तान में अच्छी नस्ल के साँड़ों की समस्या उतनी भी हल नहीं हुई है जितनी इंग्लैण्ड में जनता के राज और आर्थिकलोकतन्त्र तथा आर्थिक स्वाधीनता की।

सरकारी अकाल कमीशन की राय है कि किसानों को अकाल से बचाने का एक मात्र उपाय घरेलू धन्धे हैं। घरेलू तथा सहकारी धन्धों के बिना किसानों की आर्थिक स्वयं पर्याप्तता की समस्या कदापि हल नहीं हो सकती। संसार भर में सर्वत्र किसान खेती के अलावा दूसरे धन्धों का सहारा लेते हैं। यूरोप के बहुत से देशों में अब तक वहाँ के किसान उनकी औरत चरखा चलाती हैं और कपड़े तथा ऊनी मोजे वगैरें बुनती हैं,

लाख बनाती हैं, जरी बगैर का काम करती हैं। चटाई, टोकनी, बर्तन बगैर बनाती हैं। लकड़ी की और चमड़े की चीजें भी तैयार करती हैं। जिन मुल्कों में बड़े पैमाने के कारखानों में सब माल बनने लगे हैं, उन मुल्कों में भी छोटे-छोटे घरेलू उद्योग-धन्धे अभी तक जन्म नहीं हुए।

मिस्टर मालकमलयाल डार्लिङ्ग आई० सी० एस० की राय है कि किसानों के तरकश में जब तक खेती के अलावा दूसरा तीर न हो तब तक पञ्जाब के जमीदार-किसान कर्ज की फाँसी से बरी नहीं हो सकते और यह याद रहे कि पञ्जाब के जमीदार-किसान हिन्दुस्तान के सबसे ज्यादा आसूदा किसान माने जाते हैं। डार्लिङ्ग साहब का कहना है कि विला शक दूसरे मुल्कों की तरह हिन्दुस्तान में भी छोटी जोत वाले किसानों का गुजारा महज खेती से नहीं हो सकता। अगर किसानों के तरकश में खेती के अलावा दूसरा तीर नहीं हुआ तो वे बौहरों के फन्दे में फँसे बिना नहीं रह सकते।

पुराने घरेलू धन्धों को बरकी करने और नए घरेलू धन्धे चलाने को जरूरत हिन्दुस्तान के सभी प्रामाण्य अर्थशास्त्राचार्य एकमत से स्वीकार करते हैं। लेकिन हिन्दुस्तान की सरकार ने इन घरेलू धन्धों को पुनरुज्जीवित करने तथा नए धन्धे चलाने के लिए क्या किया? इस विषय में सरकार की नाकामयाबी और उपेक्षा लज्जाजनक है? सर विश्वेश्वरम् ऐयर ने अपनी Reconstructing India नामक पुस्तक में लिखा है कि दूसरे मुल्कों में वहाँ की सरकारें किसानों के घरेलू धन्धों को तरह-तरह

से मदद देती हैं। दूसरे मुल्कों के माल के धेजों मुकाबिले से उन्हें बचाती हैं। लेकिन हिन्दुस्तान में यहाँ की सरकार हिन्दुस्तानी धन्धों को सजा देती है। जब कि कनाडा तमाम विदेशी माल पर टैक्स लगाता है तब हिन्दुस्थान में बनने वाले रेशमी कपड़े पर अब तक चुङ्गी लगती थी। पूर्वी कनाडा में वहाँ की म्यूनि-स्पैलिटियों ने घरेलू धन्धों को तरह-तरह की सहाूलियतें दे रक्खी हैं लेकिन हिन्दुस्तान की सरकारें हिन्दुस्तान के रोजगारों को मदद देने में बड़ी कंजूसी से काम लेती है।”

यह कौन नहीं जानता कि हिन्दुस्तान की रेलें हिन्दुस्तान में विलायती माल बेचने और उस माल के मुकाबिले में हिन्दुस्तान के घरेलू धन्धों को बरवाद करने में ज़बरदस्त साधन बनी हैं। १९१६ की इण्डिया ईआरवुक में लिखा है कि “यूरुप की सौजूदा तरक्की ने हिन्दुस्तान की कुल्ल बहुत भीतरी जगहों को छोड़ कर बाकी जगहों में लोहे, स्टील, शीशे वगैरः के उन धन्धों को जो किसी समय खूब चमक रहे थे बिल्कुल बरवाद कर दिया है। सर विश्वेश्वरैयर का कहना है कि माल पर रेल का किराया मुक्करिर करने की नीति में ऐसा हेर-फेर होना चाहिये कि जिससे यह न मालूम हो कि रेलवे महज हिन्दुस्तान के माल को बाहर भेजने में उस व्यापार को मदद देने के लिए बनाई गई हैं, जो विलायती लोगों के हाथ में हैं।

जापान ने उद्योग-धन्धों में जो चमत्कारिक सफलता कर दिखाई है उसका मुख्य कारण यह है कि वहाँ के व्यापारियों और सरकार ने एक दूसरे से मिल कर काम किया। वहाँ तमाम

प्रारंभिक रोजगार वास्तव में सरकार ने ही शुरू किये थे और शुरू के कई साल तक उनका नुकसान भी सरकार ने ही बरदाश्त किया। साथ ही विदेशों के माल पर टैक्स लगा कर इन धन्धों की रक्षा भी की गई। इंग्लैण्ड में उन्नति (Development) के लिए जो कमीशन बिठाया गया था उसने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि किसानों के घरेलू धन्धों को चेताने में जर्मनी ने जो इतनी ज्यादा तरक्की कर दिखाई इसकी ख्यास बजह यही थी कि वहाँ खास तौर पर इन्हीं धन्धों की तरक्की और सहायता के लिये एक सरकारी महकमा मुकद्दर किया गया और इस महकमे ने बड़ी मेहनत से लगातार ऐसा इन्तिजाम किया कि जिनसे लोगों को अपने धन्धों के बारे में सब तरह की शिक्षा, सूचनाएँ और सलाहें मिलती रहीं।

१९१६ में हिन्दुस्तान के व्यवसायों की तरक्की के उपाय सोचने के लिए एक शाही कमीशन बिठाया गया था। इस कमीशन ने घरेलू धन्धों की तरक्की के लिए कई शिफारिशों काँ लेकिन आज तीस बरस होने आये उनमें से कितनी शिफारिशों पर अमल किया गया ? असल में घरेलू धन्धों की तरक्की के लिए एक सुव्यवस्थित योजना की और उस योजना को पूरा करने के लिए हर सूबे में पाँच साल तक कई-कई करोड़ रुपये साल खर्च करने की जरूरत है। लेकिन अभी तक रुपया तो दूर हिन्दुस्तान की सरकार और सूबे की सरकारें किसानों के घरेलू धन्धों की तरक्की के लिये कोई अच्छी योजना तक नहीं बना पाई हैं।

फलों की खेती, व्यापारिक बागवानी और तरकारी की खेती के लिए हिन्दुस्तान में तरकी की बहुत गुञ्जाइश है। इस विषय के विशेषज्ञों का कहना है कि किसानों के पैरों के नीचे सोने की खान है लेकिन दुर्भाग्य से यहाँ की सरकार ने देश के किसानों को अभी तक यही नहीं बताया कि वे इस मामले में क्या करें ?

जङ्गलों से खेती को बहुत फायदा पहुँचता है। उनसे किसानों को मकान तथा खेती के औज़ार वगैरः बनाने को लकड़ी मिलती है और जलाने को ईंधन, जिससे गोबर की खाद बचती है। पत्तियों को खाद मिलती है और जानवरों को चारा। साथ ही ये जङ्गलात बरसात के पानी को रोकते हैं, नमी रखते हैं और जमीन को कटने से बचाते हैं। इन सब दृष्टियों से चाहिए तो यह था कि जंगल रखाये और जमाये जाते लेकिन हुआ यह कि भारत-सरकार के शासन के पिछले दो सौ बरस में यहाँ के जंगल बिल्कुल साफ हो गये। मिस्टर ट्राउन्सकोल्ड (Tronscold) का कहना है कि “जिन जंगलों में बादशाह बाबर बारह सिंघों की शिकार खेला करता था वहाँ अब बड़े-बड़े खारों के सिवा और कुछ नहीं है।” मिस्टर बैनकिन (Benakin) आई० सी० एस० का कहना है कि “पहले हिन्दुस्तान का ज्यादातर हिस्सा जंगलात से हरा-भरा रहता था लेकिन जो जिले पहले जंगलों से सुरक्षित थे उनमें अब पत्ता तक नहीं दिखाई देता।” हिन्दुस्तान के एक भूतपूर्व लैफ्टीनेन्ट गवर्नर आर्थर फ़ैल्प (Arthur phalp) साहब का कहना है कि

“जो ज़मीनें आजकल बिना जंगल के पड़ी हुई हैं उनमें जंगल न जमा कर हिन्दुस्तान की सरकार ने जो अपराध किया है उसके लिए मैं कभी क्षमा नहीं कर सकता।”

अकेले संयुक्त प्रान्त में, खासकर जमुना और चम्बल के खार पाँच लाख एकड़ से लेकर दस लाख एकड़ तक हैं। इनकी बजह से हर साल कई सौ बीघा खेती मारी जाती है। इनकी ऊसर जमीन को चारे और ईंधन का भण्डार बनाया जा सकता है। उसमें घास उगाई जा सकती है। बबूल बोये जा सकते हैं। बबूल ईंधन और लकड़ी के काम में तो आता ही है उसकी छाल भी काम में आ सकती है।

जङ्गलात को खेती का सखा कहा जाता है। दूसरे मुल्कों की सरकारों ने अपने यहाँ के किसानों के लिए ईंधन, लकड़ी चारे वगैरह का इन्तिजाम करने के उद्देश से काफी जङ्गल लगाये हैं। अगर कोई फ्रांस, आस्ट्रिया, जर्मनी, टाइरोल और स्विटजरलैंड वगैरह में सैर करे तो उसे हर जगह दरख्तों की कतारें या बड़े-बड़े जङ्गल दिखाई देंगे। इन जङ्गलों से आस पास के सब गाँवों के लोग ईंधन लकड़ी ले सकते हैं। इन मुल्कों की सरकारों ने इस बात का काफी खयाल रक्खा कि मुल्क के जङ्गलात बरबाद न होने पावें। जहाँ जङ्गल मिट गये वहाँ जङ्गल जमा कर वहाँ की सरकारों ने चारे का सवाल हल कर दिया और हर जिले में लकड़ी ईंधन का काफी इन्तिजाम हो गया।

सुखी भारत (Happy India) में लेखक आरनोल्ड लॉटन साहब ने लिखा है कि "हिन्दुस्तान में कोयले और लकड़ी दोनों की बहुतायत है। सिर्फ लोगों की वेहद गरीबी और सरकार की लापरवाही की वजह से किसानों की भोंपड़ियों में ईंधन कोयले और लकड़ी की कमी है।

ईंधन के सवाल को हल करना मुश्किल नहीं है। जिन गाँवों में सिंचाई का इन्तिजाम है उनमें दो साल के अन्दर इतना जङ्गल लगाया जा सकता है जिससे उपलों से ज्यादा लकड़ियाँ मिल सकें। तार वगैरह लगाने का खर्च शामिल करके जङ्गल लगाने का खर्च सिर्फ अस्सी रुपया एकड़ पड़ता है। इसमें काफी किरायात हो सकती है। इतने थोड़े रुपए में तीन-चार साल में खासा अच्छा चरागाह तैयार हो जाता है और पेड़ सात फीट के हो जाते हैं। लेकिन सरकार ने न सिर्फ नये जङ्गल जमाने का यह किसान-हितकर काम अभी तक पूरा किया है बल्कि उसके जङ्गलात महकमे के कायदे ऐसे हैं कि उनमें भारी रद्दोबदल किये बिना जो जङ्गल हैं उनसे भी किसानों को पूरा-पूरा फायदा नहीं पहुंच पाता ?

महकमा जङ्गलात जितना अपने फायदे की तरफ देखता है उतना किसानों के हितों की तरफ नहीं। फल स्वरूप उसके और अड़ोस-पड़ोस के खेत वाले किसानों में अक्सर मुठभेड़ हुआ करती है। महकमा जङ्गलात की उस पैदावार को भी व्यापारियों के हाथ वेचने से नहीं हिचकिचाता जो किसानों के

लिए जरूरी है। व्यापारी लोग इस पैदावार को खरीद कर विलायत भेज देते हैं।

इस महकमे के कायदे इतने सख्त हैं कि जङ्गलात के किनारे पर दसे हुए गाँवों के किसानों की जान मुसीबत में रहती है महकमे के अहलकारों द्वारा होने वाली तङ्गी और परेशानी को बरदाश्त करना मुश्किल है। संयुक्तप्रान्त के जंगलात के चीफ कमिश्नर ने शाही कृषि-कमीशन के सामने यह मंजूर किया था कि कायदों की दुरुस्ती के वक्त ऐसी कोई कमेटी या दूसरी किस्म का जरिया नहीं है जिससे इन कायदों के बारे में किसानों से सलाह ली जा सके। ये कायदे कलकटर, कमिश्नरों की मंजूरी से जरूर बनते हैं लेकिन कलकटर-कमिश्नर किसानों की क्या चलाई किसी भी गैर-सरकारी व्यक्ति से सलाह लेना अपनी शान के खिलाफ समझते हैं। इन चीफ कमिश्नर साह्य ने यह भी कहा कि “घास, लकड़ी, ईंधन वगैरः किसान की जरूरत की चीजों पर रेल का किराया इतना ज्यादा होता है कि जिससे वे किसानों के पास मुनासिब दामों पर नहीं भेजी जा सकती। रेल किराये की वजह से ही गोरखपुर के जंगलों में लकड़ी पड़ी सड़ा करती है जब कि सूबे के हजारों गाँवों में लोग उसके लिए तरसते हैं। घास पर रेल इतना भाड़ा लेती है कि उसके बन्डल बना देने पर भी वह पचास मील से ज्यादा दूरी पर नहीं भेजी जा सकती।

श्रीयुत् एस० केशव अयङ्गर ने अपनी (Studies in Indian Rural Economics) नामक पुस्तक के छठवें अध्याय

में लिखा है कि:—“हमारे देश में जंगलात के धन्धों की उन्नति अभी शिशु अवस्था में भी नहीं पहुँच पाई है। अभी तो महज अँधेरे में प्रयोग हो रहा है। जंगलात में व्यवसायों का असीम क्षेत्र है। उनकी पैदावार से तरह-तरह के रंग बनाए जा सकते हैं, कागज़ और दियासलाई का रोज़गार चल सकता है, पैसिलें बनाई जा सकती हैं। जंगलात से सम्बन्ध रखने वाली बहुत-सी समस्याओं की तरफ़ अभी तक सरकार का ध्यान भी नहीं गया? विदेशों में जंगलात की शिक्षा पाये हुए लोग हिन्दुस्थानी जंगलों की समस्याओं को हल करने में दक्ष नहीं होते। इन शिक्षित विशेषज्ञों से तो पेड़-पौधों की जरूरतों की बात हमारे देश में अनपढ़ किसान अधिक जानते हैं!”

सरकार की तरफ़ से अभी तक इस बात का कोई कारगर प्रबन्ध नहीं हो पाया है कि किसानों को उनकी पैदावार की पूरी कीमत मिले। जिन किसानों के कर्ज़े वगैरः में खड़े खेत विक जाते हैं या खलिहान में हो कुड़क हो जाता है उनका तो कहना ही क्या है लेकिन जो सौभाग्यशाली किसान इन मुसीबतों से बच जाते हैं उनको भी अपने नाज की ठीक-ठीक कीमत नहीं मिलती। उनके पास बाज़ार के भाव की ठीक-ठीक इत्तिला पहुंचने का कोई माकूल इन्तिज़ाम नहीं है। न उनके लिये शहर में अपना माल लाने का ही ठीक-ठीक इन्तिज़ाम है ! शाही कृषि कमीशन ने गाँवों के लिए सड़कों का इन्तिज़ाम करने पर बहुत जोर दिया था लेकिन आज लगभग बीस बरस बाद तक

भी इस दिशा में अभी हुआ कुछ नहीं ! सिर्फ पुनर्संगठन की लम्बी-चौड़ी योजनाओं के सवज-बाग दिखाये जा रहे हैं ।

रेल या जहाजों के किराये, सरकार की चुन्नी और प्रचलन (करैसी) की नीति इत्यादि भी किसानों के हितों की दृष्टि से निर्धारित नहीं होतीं अनेक बार उनमें किसानों को भारी हानि उठानी पड़ती है । सैमहिगिन वॉटम साहब ने शाही कमीशन से शिकायत की कि खेती की पैदावार भेजने के लिए रेल के डब्बे स्टेशन वालों को रिश्वत देने पर ही मिलते हैं । इससे पैदावार भेजने का खर्चा बहुत बढ़ जाता है । तथा उसे भेजने में बड़ी दिक्कत होती है । रेलों में माल की खूब चोरी होती है और रेलवे नुकसान का हर्जाना नहीं देती । घी, फल वगैरः की टोक-नियों को जान बूझ कर ऐसी बुरी तरह फेंका, पटक जाता है कि जिससे वे टूट कर खुल जायँ और उनमें से जो कुछ निकले उसे हथिया लिया जाय । मामूली तौर पर माल काफ़ी अच्छी तरह बाँधा और रक्खा जाता है फिर भी उसकी यह दशा होती है ! किसान अक्सर साँड़ मँगाना चाहते हैं लेकिन रेल और जहाज के भाड़े की वजह से नहीं मँगाते । इससे जानवरों की तरक्की के काम में बहुत रुकावट पड़ती है । स्टेशनों पर माल रखने का भी ठीक इन्तिजाम नहीं होता । पानी बरसने पर खुले में पड़ा हुआ नाज भोग जाता है और उसमें कुल्ले निकल आते हैं जिससे बहुत नुकसान होता है । वैज्ञानिक खाद का रेल भाड़ा भी उतना सस्ता नहीं है जितना होना चाहिए ।

एक भुक्तभोगी गवाह ने कमीशन से कहा:—“माल पर रेल

के भाड़े की दरें ऐसी विचित्र हैं कि देश के अन्दर एक शहर से दूसरे कम फासले के शहर को माल भेजने में उससे ज्यादा किराया देना पड़ता है जितना कहीं ज्यादा दूर के फासले वाले बन्दरगाह को भेजने में देना पड़ता है। दूध वगैरह पर तो रेल-भाड़ा ऐसा है कि उनका व्यापार चल ही नहीं सकता। आगरा से लुधियाना खल भेजिए तो आठ आने मन किराया लगता है, लेकिन काले कोसों दूर बन्दरई भेजिए तो सिर्फ नौ आने मन। फिर ई० आई० आर० जिस चीज को दो सौ मील ले जाने का किराया सात आने मन लेती है, आर० के० आर० उसी चीज का उतनी दूर का किराया एक रुपए सात आने मन लेती है ? आगरा से रोहतक सिर्फ डेढ़ सौ मील है। वहाँ से रेल से दूध की गायें मँगाई गईं तो आठ दिन लग लए ! फलस्वरूप आधी गायें सूख गईं !

बाहर से आने वाले और बाहर जाने वाले माल पर ली-जाने वाली चुङ्गी और जहाजों के भाड़े का खेती की उन्नति पर बहुत असर पड़ता है क्योंकि इनका खर्च किसानों की पैदावार की कीमत को घटाता-बढ़ाता है। ये कर हिन्दुस्थान के किसानों की भलाई-बुराई का ख्याल करके लगाए जाने चाहिए न कि किसी दूसरे मुल्क के हितों का ख्याल करके।

किसानों की पैदावार को कूतने की सरकारी प्रणाली बहुत ही दौप-पूर्ण है। यह काम पटवारियों के सुपुर्द है। इन पटवारियों को न तो ऐसी कोई गरज ही है, न उनके पास इतना समय है कि वे इस काम को ठीक तरह से करें क्योंकि इस काम

के लिए उन्हें अलग कोई भत्ता नहीं दिया जाता। फलतः पटवारियों के दिए हुए अँकड़े विश्वास-पात्र नहीं हो सकते। पञ्जाब सरकार के फाइनैशियल कमिश्नर मिस्टर सी० एम० मिट्टा आई० सी० एस० का कहना है:—“जब बँदोबस्त को छोड़ कर बाकी मामलों में सरकारी अङ्क विश्वास योग्य नहीं होते तब बँदो-बस्त के अङ्कों पर भी विश्वास किया जाना चाहिये या नहीं इस बात में भी मुझे सन्देह है। सब मामला सहकमा साल के अफ-सरो पर छोड़ दिया जाता है।” इन बातों के बावजूद भी नहर के पानी के बारे में पतरौलों की और फसल तथा फसल की पैदावार वगैरः के बारे में पटवारियों की रिपोर्ट ब्रह्मवाक्य मान ली जाती है।

प्लेग, हैजा, चेचक, मलेरिया वगैरः तरह-तरह की बीमारियों से हर साल बीतियों लाख आदमी मस्खियों की मौत मरते हैं। इन अकाल मृत्युओं से धन-जन की भारी हानि होती है। लन्दन की अर्थशास्त्र की बी० एस-सी० श्रीमती वीरा ऐन्स्टी (Vera Ansty) ने अपनी *The Economical development of India* 'भारत का आर्थिक विकास' नामक पुस्तक में इन बीमारियों को गरीबी की बीमारियाँ कहा है। उन्होंने लिखा है कि पब्लिक के स्वास्थ्य और उनकी आर्थिक दशा का एक दूसरे पर घात प्रतिघात होता है। आमतौर पर जिस देश के लोगों की तन्दुरुस्ती खराब हो वहाँ की प्रति व्यक्ति आमदनी भी अवश्य ही कम होगी। इन बीमारियों को सिटाने या घटाने से किसानों की

भारतीय हालत बहुत कुछ सुधर सकती है। संयुक्त प्रान्त के स्वास्थ्य-विभाग के एक भूतपूर्व सञ्चालक मिस्टर डनने 'बीमारियों की रोक का आर्थिक मूल्य' (The economic value of the Prevention of disease) शीर्षक लेख में इस बात को अच्छी तरह प्रतिपादित किया है। हिन्दुस्तान के इंडस्ट्रियल कमीशन का कहना है कि "यह सभी मानते हैं कि कोई भी देश जितनी तन्दुरुस्ती खरीदना चाहे खरीद सकता है। उसी कमीशन का यह भी कहना है कि तन्दुरुस्ती खरीदने में जो बड़ी रकमें खर्च होंगी वे अन्त में सुनाफा देंगी।" संयुक्त प्रान्त के स्वास्थ्य-विभाग के उपर्युक्त एक भूतपूर्व डाइरेक्टर डन साहब का कहना है कि "अगर हिन्दुस्तान में तन्दुरुस्ती के नियमों का उसी हद तक पालन किया जाय जिस हद तक इंग्लैण्ड में किया जाता है और यहाँ भी सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए उतना ही खर्च किया जाय जितना वहाँ किया जाता है तो हिन्दुस्तान में बीमारियों से मरने वालों की तादाद इंग्लैण्ड से ज्यादा नहीं हो सकती। श्रीमती बीरा ऐन्स्टी का कहना है कि "हैजा, प्लेग, चेचक, पेचिश, अतिसार ये सब ऐसी बीमारियाँ हैं जो मिटाई जा सकती हैं। पश्चिमी देशों में मिटाई जा चुकी हैं। एफ० एल० ब्राइफ साहब का कहना है कि सङ्गठन और कड़ी मेहनत से प्लेग फौरन काबू में आ जाती है, अगर साकूल इन्तिजाम किया जाय तो कामयाबी निश्चित है। आर्नोल्ड लप्टन साहब का कहना है कि एक अंग्रेज इञ्जीनियर ने जो हिन्दुस्तान में एक बड़े सूत्रे का इञ्चार्ज था, मुफ्से यह कहा था, मैं जब और जिस जिले में चाहूँ तब वहाँ के निवासियों

के पीने के लिये साफ पानी का इन्तिजाम करके हैजे को भगा सकता हूँ। लेकिन हिन्दुस्तान की सरकार इस काम में तय शुद्धा रूपये से ज्यादा खर्च ही नहीं करने देती। श्रीमती बीरा ऐन्स्टी का कहना है कि दूसरे किसी भी किस्म के व्यापारिक, औद्योगिक और राज सम्बन्धी सुधारों से जितना आर्थिक लाभ होगा उससे कहीं अधिक आर्थिक लाभ इन दूर हो सकने वाली बीमारियों को दूर करने से होगा। लेकिन हिन्दुस्तान की सरकार और सूबे की सरकारों ने इन बीमारियों को घटाने-मिटाने के लिए जितना प्रयत्न करना चाहिये उसका दर्शा भी नहीं किया। आर्नोल्ड लप्टन साहब ने लिखा है कि—हिन्दुस्तान के मैडीकल अफसर बहुत दिनों से यह जानते हैं कि टीके से चेचक नहीं मिट सकती। लेकिन क्योंकि टीका लगाने में कम खर्च पड़ता है इसलिए वे टीका लगाकर अपना पिण्ड छुड़ा लेते हैं और चले जाते हैं। चेचक का टीका लगाने का खर्च फी कामयाब टीका सिर्फ छः आना है। इन्हीं आर्नोल्ड लप्टन साहब का कहना है कि “अगर मलेरिया मार भगाया जाय तो हिन्दुस्तान बहुत ही सुन्दर देश हो जाय। मलेरिया के फैलने में रेलें और नहरें बहुत बड़े कारण हैं। इनकी वजह से जो पानी भर जाता है उसे नालियाँ बनाकर निकाल देने का इन्तिजाम होना चाहिये तथा जो गड्ढे होते हैं उन्हें भर देना चाहिये। हौलैण्ड और इङ्गलैण्ड वगैरः में ऐसा पानी पम्प द्वारा निकाला जाता है। हिन्दुस्तान की सरकार अगर यह नहीं कर सकती तो लोगों को मसहरी दे। जरूरत सिर्फ इस बात की है कि हिन्दुस्तान के

हुक्काम पब्लिक के स्वास्थ्य के सवाल पर समुचित ध्यान दें। अगर वे दूसरे फ़िज़ूल के मामलों में अपनी शक्ति बरबाद करने के बदले इन सबालों में दिभारा लगावें जिनका लोगों के स्वास्थ्य और उनकी भलाई से सम्बन्ध है तो हिन्दुस्तान स्वास्थ्य-निकेतन बन सकता है।” Happy India P. 129. उन्होंने आगे कहा है “जिन लोगों के हाथों में इस समय शासन का बागडोर है उनको अपने हुशियार इञ्जीनियरों को हुक्म देने भर की देर है, हुक्म देते ही मौत, बीमारी और मुसीबत ये सब काफ़ूर हो सकते हैं। अगर ब्रिटिश सरकार लोगों की जान बचाने के लिए रुपये का इन्तिज़ाम नहीं कर सकती तो वहतर है कि वह इस्तैफा देकर चली जाय।” पृष्ठ १३३।

लेकिन हिन्दुस्तान में तो ऐसा मालूम होता है कि यहाँ की सरकार राज से इस्तैफा देने के बदले लोगों की जान बचाने के काम से इस्तैफा देना ज्यादा पसन्द करती है। संयुक्त प्रान्त के स्वास्थ्य-विभाग के भूतपूर्व डाइरेक्टर उन साहव ने कहा था कि इस सूवे के लिए तीन लाख बीस हजार पौण्ड कुनैन चाहिये लेकिन सन् १९२१ में हिन्दुस्तान की सरकार के पास हिन्दुस्तान भर के लिए सिर्फ इसकी आधी कुनैन थी। संयुक्त प्रान्त में उन साहव के कथनानुसार सिर्फ एक फी सदी आदमी को कुनैन मिल पाती है। उनका कहना था कि मलेरिया को कम करने के लिए सरकार बहुत कुछ कर सकती है लेकिन बहुत समय तक मलेरिया विरोधी क्रियाओं का खर्च सरकार को गाँवों में कुछ नहीं करने देगा।

संयुक्तप्रान्त के पूर्वी जिलों में हुकवार्म (Hookworm) कृमि-रोग नाम की बीमारी बहुत ज्यादा होती है। उन जिलों के छियासी फीसदी किसान इस बीमारी से कष्ट पाते हैं—वे पीले पड़ जाते हैं, उनके शरीर में खून बिल्कुल नहीं रह जाता। वे बहुत कमजोर हो जाते हैं। यह बीमारी गरीबी की वजह से होती है। बेचारे किसानों के पास इतने पैसे नहीं कि जूते खरीदें। वे नंगे पैरों रहते हैं और इस बीमारी के कीटाणु मल से निकलते हैं और पैरों में होकर शरीर में प्रविष्ट हो जाते हैं। उन साहब की राय है कि गाँवों से इस बीमारी को दूर करना मुमकिन नहीं है। पेट की सब बीमारियों का कारण साफ पानी का न मिलना है लेकिन सरकार बीमारियों को दूर करने के लिए साफ पानी का इन्तिज़ाम खर्च के नाम पर नहीं करती। यद्यपि उन साहब के कथनानुसार पब्लिक की तन्दुरुस्ती के कामों के लिये खर्च होने में उन्हें कौंसिल हमेशा मदद देती है। जब इंग्लैण्ड की सरकार पब्लिक की तन्दुरुस्ती के लिए हर साल छियासी करोड़ अरसी लाख रुपया खर्च करती थी तब उतनी ही आबादी वाले संयुक्त-प्रान्त में उन्हीं दिनों में करीब सिर्फ पन्द्रह लाख साल खर्च किया जाता है।

शाही कृषि-कमीशन का कहना है कि गाँवों में सफाई का कुछ इन्तिज़ाम ही नहीं है। जबकि गाँव वालों को और किसी मामले में सरकार की मदद की इतनी ज़रूरत नहीं है जितनी दवाइयों और इलाज के मामले में।

ग्राम-पञ्चायतें जो कभी भारत के गाँवों का गौरव और जीवन

थीं, आज नष्टपाय हो गई हैं। पञ्चायतों की आज्ञा मानने की आदत जिनकी रग-रग में घुसी हुई थीं, जो पंच परमेश्वर कहने और मानने के हजारों बरस से आदी थे आज उनके यहाँ पंचायतें नहीं चल पातीं। नई सरकारी पञ्चायतें संयुक्तप्रान्त में ही बिल्कुल बेकार साबित हो रही हैं।

किसानों की रक्षा के लिए कानून या अदालत बग़ैर: जो कुछ है वे भी उनको रक्षा नहीं कर पाते। मौजूदा शासन-प्रणाली में ये सब काम अदालतों के जरिए होते हैं और अदालतों में इतना खर्च होता है, उनमें इतनी देर लगती है कि गरीब किसान उनकी मदद नहीं ले सकते। संयुक्तप्रान्त की सरकार ने शाही कमिशन के सामने जो रिपोर्ट पेश की उसमें यह लिखा है कि:— यूजर्स लोन्स एक्ट से किसानों को बहुत कम फायदा पहुंचा है क्योंकि बेचारे किसानों के लिए अदालतों की मशीन को घुमाना आसान काम नहीं है।

और तो और रक्षक भी भक्त बनने हुए हैं। सरकार की तरफ से जो अहलकार किसानों की सेवा के लिए रखे जाते हैं वे ही उन्हें तरह-तरह से सताते हैं। मिस्टर एस० एन० ए० जाफ़री ने अपनी किताब में लिखा है कि, “यह ख्याल किया जाता है कि बहुत कुछ मुकद्दमेबाजी के लिए खासतौर पर पटवारी जिम्मेदार हैं। वे किसानों के आर्थिक जीवन को घुन की तरह खाये जा रहे हैं। पटवारी रिश्वत लेकर किसानों के कागजात में गड़बड़ी कर देते हैं। माल की अदालतों में इस गड़बड़ी की बजह से, हजारों मुकद्दमे चलते हैं। खेत जोतता है जमी-

दार लेकिन पटवारी के कागजात में नाम लिखा होता है बेचारे किसान का। सैमहिगिन वॉटम साहब ने तो यहाँ तक कहा है कि छोटे किसानों के सवाल पर सोचने के वक्त आपको मालूम होगा कि उनका सवाल खेतों की तरफ़ी का सवाल नहीं बल्कि तरह-तरह की गैर-कानूनी लूट से उन्हें बचाने का सवाल है। मिस्टर ब्राइन आई० सी० एस० का कहना है कि 'मैं यह जानना चाहता हूँ कि किसान यह शिकायत करते हैं कि सरकारी न्याय की तराजू का पलड़ा रुपये वालों की तरफ़ झुकता है। वे कहते हैं कि दीवानी के जज रुपये वालों का पक्ष करते हैं। अपढ़ किसान के मुकाबिले में हैसियतदार साहूकार की गवाही सच मानते हैं—मैं समझता हूँ कि अधिकारीवर्ग में सच्चे किसानों के उत्तरे प्रतिनिधि नहीं हैं जितने होने चाहिए। चौधरी लालचन्द ने तो शाही कृषि कमीशन के सामने अपनी गवाही में यहाँ तक कहा कि "मुझे ऐसे मामले मालूम हैं जिनमें सरकार की मर्जी के खिलाफ भी हाकिमों ने किसानों के विरुद्ध पक्षपात से काम लिया है।"

न्याय की वर्तमान सरकारी प्रथा किसानों के लिए अत्यन्त अन्याय और अत्याचार-पूर्ण है। नीचे की अदालतों में जमींदार-वर्ग के लोग ही फरियादी होते हैं और उसी वर्ग के लोग न्यायकर्ता, न्याय करने वाले और इन्तिज़ाम करने वाले हाकिम एक ही हैं। इन्तिज़ामिया निगाह से जो हाकिम पुलिस के कहने से किसानों पर मुकदमा दायर करते हैं वे ही उन मुकदमों का फैसला करते हैं। ऐसी हालत में न्याय कैसे हो सकता है ?

ज्यादातर मामलों में जो पुलिस कहती है वही होता है। खासकर एकसौ दस वगैरः के मुकदमों में।

किसानों पर इन अहलकारों का असर बहुत बुरा पड़ता है, 'यथा राजा तथा प्रजा' यह कहावत मशहूर है। मिस्टर डाल्ट्रिज का कहना है कि किसानों पर खासतौर पर उन लोगों का बहुत बड़ा असर पड़ता है जो सामाजिक पद में उनसे ऊँचे होते हैं! जहाँ जाटों की बस्ती है वहाँ राजपूत भी जाटों के असर से अच्छे कितान बन गए हैं लेकिन जहाँ राजपूतों की बस्ती है वहाँ के जाट भी उनके बुरे असर से बिगड़ गये हैं। जालन्धर में जाट अच्छे हैं, वहाँ अरॉयन भी कर्ज से बरी हैं, लेकिन फ़िरोजपुर के जाट फिजूलखर्च हैं इसलिए वहाँ के अरॉयन भी कर्ज से बंधे हुए हैं।

सरकारी अहलकारों की बावत किसान क्या ख्याल करते हैं और उनके मन पर इन लोगों की जिन्दगी का क्या असर पड़ता है यह सरदार हरदत्तसिंह के उस बयान से मालूम हो जाता है जो उन्होंने शाही कृषि कमिशन के सामने दिया था। उन्होंने कहा:—“इंसान अपनी वंश परम्परा और देश कालावस्था का दास है। मध्यम श्रेणी के नवयुवक इस नियम से बरी नहीं, ये लोग ज्यादातर अधपढ़े होते हैं यानी सिफे एन्ट्रेंस पास। उन्हें अपना पास-पड़ोस आकर्षक नहीं मालूम होता। गाँववालों का सादा जीवन उन्हें अच्छा नहीं लगता। वे जिलेदार, थानेदार और तहसीलदार वगैरः की जिन्दगी को अपना आदर्श बनाते हैं।

यद्यपि खेती करने का मादा उनको अपने पूर्वजों से विरासत में मिलता है फिर भी चूँकि वे यह देखते हैं कि इस पेशे में न तो इतनी आमदनी ही है और समाज में उसकी कुछ इज्जत ही इसलिए वे उपर्युक्त अहलकारों की जिन्दगी से अपनी जिन्दगी का मुकाबिला करते हैं और स्वभावतः इसी नतीजे पर पहुँचते हैं कि खेती का धन्धा बेकार है। वे यह जानते हैं कि ये अफसर उन्हीं की समाज के उन्हीं की श्रेणी के हैं। कुछ तो उनके सगे रिश्तेदार हैं। ऐसी हालत में इन अफसरों के बेतहाशा रौब-दौब और ऐश-आराम को देख कर उनका मन खेती के धन्धे से हट जाता है। जब तक मध्यम श्रेणी के किसान की आमदनी और तहसीलदार की आमदनी बराबर न होगी तब तक यही प्रगति जारी रहेगी। किसान-कुमारों का मन गाँवों से फेरने वाले इन कारणों को मिटा देना चाहिये। कम से कम इनका बुरा असर तो दूर कर ही देना चाहिये।”

इस तरह वर्तमान सामाजिक व्यवस्था न केवल किसानों की राजनैतिक दासता पर ही आधारित है बल्कि उसमें किसानों के आर्थिक शोषण के साथ-साथ उनकी मानसिक दासता की भी जड़ जमती जा रही है। उनका आत्मिक अधःपतन हो रहा है, जीवन के मूल्यों और आदर्शों के सम्बन्ध में वे पथ-भ्रष्ट हो रहे हैं।

इङ्गलैण्ड के कंजर्वेटिव-दल के दो राइट आनरेबिल अल्फ्रेड लार्ड एल० एल० डी०, एम० पी० का कहना है कि “किसी भी देश में कर्ज लिये हुए सरकारी रुपये से खेती की तरक्की में मदद

देना हर तरह से अनेक धन्धे में रूपया लगाना माना जाता है और दुनियाँ के जितने मुल्कों की बाबत मैं जानना हूँ उन सबमें इस तरह रूपया लगा देने पर सरकार को पैदावार बढ़ती के रूप में कई गुना फायदा हुआ है।”

अंग्रेज इंजीनियर आर्नोल्ड लफ्टन का कहना है कि सरकार के लिए यह बहुत बुराई की बात है कि जब देश की आवादी के काफी बड़े हिस्से को काफी खुराक भी न मिले तब गवर्नर-जनरल अपना वक्त लड़ाइयों की तैयारियों में बरबाद करें। जब आम लोगों की व्याह-शादी, कारज, दहेज वगैरः में इतना कर्ज लेना पड़ता है कि उसे वे जिन्दगी भर नहीं चुका सकते तब मैं सोचता हूँ कि सरकार में कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ जरूर है। हर एक शासक का सबसे पहला फर्ज यह होना चाहिये कि वह यह देखे कि लोगों की माली हालत इतनी अच्छी हो सकती है कि कहीं जिससे वे साधारण तौर पर अच्छा खा सकें, अच्छा पहन सकें, अच्छे घरों में रह सकें और ऐसी स्वच्छता के साथ कि जिससे अच्छे स्वास्थ्य का का सुख भोगें। यही राष्ट्रीय भलाई की पहली शर्त है।” उनका कहना है कि अगर मैं हिन्दुस्तान का गवर्नर जनरल होता तो इस बात की परवा न करता कि तिब्बत या उत्तर-पश्चिम के पामीरों में क्या हो रहा है? न मैं अमीर काबुल को तङ्ग करता न फारिस की तन्त्र भी फिक्र करता। मैं तो सबसे पहले यह देखने की कोशिश करता कि सल्तनत बर्तानियाँ की तमाम ताकत लगा कर भी मैं दुनियाँ के सामने यह पेलान कर सकता

हूँ कि नहीं कि मैंने हिन्दुस्तान के आम लोगों को इतना अमीर बना दिया है कि दुनियाँ की दूसरी बड़ी कौमों से बखूबी उनका मुकाबिला किया जा सके। लेकिन हिन्दुस्तान में जो गवर्नर जनरल भेजे जाते हैं वे एक ऐसे वर्ग से भेजे जाते हैं जिन्हें यह पता ही नहीं कि मुसीबत कहते किसे हैं? अगर हम अपने यहाँ के मजदूरों में से किसी को गवर्नर जनरल बना कर भेजें तो वह सब से पहले हिन्दुस्तान के कमकरों की माली हालत की जाँच करेगा और फिर इस बात की कोशिश करेगा कि उनकी गरीबी को दूर किया जाय। Happy India p. 25

मौसम के महकमे से भी किसानों को पूरा फायदा नहीं पहुँच पाता। एक गवाह ने शाही कृषि कमीशन के सामने कहा कि यह महकमा किसानों के लिए किसी काम का नहीं। इसके अन्दाज आम तौर पर गलत होते हैं। और इसकी जो कुछ भी दैनिक रिपोर्ट या सालाना अन्दाज होते हैं वे किसानों के पास बक्त पर नहीं पहुँचते।

किसानों की तरफ़ी के कामों के लिए सरकार हमेशा वजट में पैसा न होने की बात पेश करती है जब कि १९३६ के विश्व-व्यापी महायुद्ध में हम देख चुके हैं कि सरकार के पास अरबों रुपए साल तक खर्च करने की कोई कमी नहीं है। हिन्दुस्तान के मौजूदा वायसराय लार्ड बैवल तक ने इस बात पर आश्चर्य प्रकट किया है कि लड़ाई के लिए तो सरकार को पचास-पचास करोड़ रुपए रोज तक खर्च करने में पैसे की कोई दिक्कत नहीं मालूम होती लेकिन जनता की भलाई के कामों के लिए पचास

करोड़ साल भी नहीं दे सकती ! खुद इंग्लैंड की सरकार जनता की भलाई के कामों के लिए करोड़ों रुपए साल कर्ज लेकर काम चलाती है। डार्लिङ्ग जैसे किसान-समस्या के सरकारी विशेषज्ञ आई० सी० एस० किसानों की भलाई के कार्यों के लिए कर्ज लेने की आवश्यकता और उपयोगिता को प्रतिपादित करते हैं लेकिन चूँकि सरकार किसानों की सरकार नहीं है इसलिए उसके कानों पर जूँ तक नहीं रेंगती। अङ्गरेज इंजीनियर आरतोल्ड लप्टन ने यह ठीक ही कहा है कि अगर हिन्दुस्तान के गवर्नर और गवर्नर जनरलों, ब्रिटेन, ब्रिटिश जाति और ब्रिटिश साम्राज्य की इज्जत रखना चाहते हैं तो उन्हें हिन्दुस्तान की गरीबी को दूर करने के काम में जुट जाना चाहिए।

किसानों में अज्ञान का साम्राज्य है। उनमें से लगभग नब्बे फीसदी के लिए काला अक्षर भैंस वरावर है। किसानों का यह अज्ञान उनकी उन्नति के मार्ग में एक सबसे बड़ा रोड़ा है। इसके कारण वे सब प्रकार की धार्मिक और सामाजिक दासताओं के मूढ़ तथा अन्ध विश्वास और कुप्रथाओं के शिकार रहते हैं। इसी के कारण वे अपने फायदे की कानूनों और महकमों से पूरा तो क्या आंशिक लाभ भी नहीं उठा सकते। इसी के कारण वे तरह तरह के कानूनी शोषण के शिकार होते हैं। लेखक को स्वयं यह मालूम है कि सन् १९२६ में जब संयुक्त प्रान्त के नये कानून से किसानों को हीन हयाती मौसूसी का हक मिला तब एक राजा साहब ने अपने किसानों से यह कह कर कि

हम तुम्हें यह हक दे रहे हैं बीसियों हजार रुपए ठग लिये। लगान की छूट के परचों में भी इसी तरह पटवारियों ने किसानों को खूब लूटा खाया। पढ़े-लिखे न होने की वजह से किसानों के लिए अर्जी वगैरः लिखना तो गैर-मुसकिल है ही बे रसीद और रुक्रे तक नहीं पढ़ पाते, पटवारी के कागजातों में अपने इन्दराज नहीं पढ़ पाते। फलस्वरूप हमेशा बौहरों, जमींदारों और पटवारियों से अपने हाथ कटा बैठते हैं, और इन लोगों के नीचे किसानों की गर्दन हमेशा धुबी रहती है।

हिन्दुस्तान के नेता लगभग पचास बरस में अनिवार्य और निःशुल्क प्रारम्भिक शिक्षा के लिए सरकार पर जोर डालते रहे हैं लेकिन उनकी यह माँग आज तक भी पूरी नहीं हुई है। यानी किसानों के अज्ञान का भी प्रधान कारण किसान-राज का न होना ही है। जापान, रूस वगैरः में वहाँ की सरकार ने बीस-तीस बरस में ही अपने देश से निरक्षरता निशाचरी को मार भगाया है। हिन्दुस्थान की सरकार जिस रफ्तार से साक्षरता बढ़ा रही है उस रफ्तार से तो वह सैकड़ों बरस में दूर हो पायगी। सच बात यह है कि हिन्दुस्तान की सरकार अभी तक किसानों की प्रारम्भिक शिक्षा और उनकी कृषि-सम्बन्धी शिक्षा की सुव्यवस्थित और दोषहीन तथा हितकर योजनाएँ तक नहीं बना पाई है। किसानों की प्रारम्भिक शिक्षा के मामले में उसके शिक्षा-विशेषज्ञों को महात्मा गांधी के नेतृत्व में तैयार की गई वर्धा-वेसिक-शिक्षा-योजना की शरण लेनी पड़ी है।

हिन्दुस्तान की कृषि-सम्बन्धी शिक्षा कितनी सद्दोष और

बेकार है इसका पता शाही कमीशन के सानने दी गई गवाहियों से भली भाँति चल जाता है।

१८७५ के शाही कमीशन का कहना है कि “पढ़ा-लिखा न होने की वजह से किसान दस्तावेजों को समझना तो दूर, पढ़ भी नहीं सकता, अदालत में अपनी सही सफाई भी अच्छी तरह नहीं दे सकता। इन बातों से सहज ही लोगों का जो उनके ऊपर सैकड़ों तरह की शैतानी करने को ललचाता है।” वौहरें, जमींदार सरकारी अहलकार, चौकीदार, पटवारी, पतरौल, मुखिया; यहाँ तक कि स्कूल के अध्यापक, फकीर, पण्डित, पुजारी, पुरोहित सब किसानों को नोचते-खाते हैं, इनसे लेकर ब्रिटिश-साम्राज्य और बहुत से राजनैतिक दल तक खुले दिल से वेधड़क उनका शोषण करते हैं। फिर, वौहरों की वेईमानियों और जमींदारों के जुल्मों और ज्यादतियों का तो कहना ही क्या है ?

संसार भर में, लगभग सर्वत्र ही जहाँ-जहाँ किसानों का राज नहीं है वहाँ-वहाँ किसानों को इन सब कष्टों का गरीबी, गुलामी, अज्ञान और शोषण का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ तक कि विज्ञान भी किसानों के लिए घातक ही सिद्ध हो रहा है। बड़े-बड़े उद्योग धन्धों में नये-नये वैज्ञानिक आविष्कारों से किसानों में गरीबी और बेकारी बढ़ती है, गाँव ऊजड़ होते हैं, किसान भूमि से उन्मूलित होकर तरह-तरह की नारकीय यातनायें सहते हैं। १९३८ की बम्बई औद्योगिक सर्वे कमेटी का कहना है कि हिन्दुस्तान में मिलों के बढ़ने से बेकारी और आर्थिक सङ्कट में वृद्धि तथा फी व्यक्ति की आमदनी में कमी

यानी गरीबी की वृद्धि हुई है। इस प्रकार की बेकारी को Technical बेकारी के नाम से पुकारा जाता है।

किसान इस शोषण से अपनी रक्षा करने में सर्वथा असमर्थ हैं। डार्लिङ्ग साहब का कहना है कि छोटे-छोटे किसान अपने अधिकारों की रक्षा नहीं कर सकते। अगर वे अपने अधिकारों की रक्षा का कभी प्रयत्न कर बैठते हैं तो उनके मवेशी, मवेशीखानों में बन्द कर दिये जाते हैं, उनकी औरतें तक उड़ाली जाती हैं और तरह-तरह के भूठे इल्जामों में उन पर मुकदमे चला दिये जाते हैं। साइमन कमीशन का कहना है कि बीच के विचौ-दियों किसानों का शोषण करने वालों की तादाद पचास के लगभग है।

इस तरह, किसानों की कष्ट-कथा का कोई पारावार नहीं है। इस अध्याय में उल्लिखित एक-एक महकमे वगैरः के कष्टों को लेकर एक-एक स्वतन्त्र पुस्तक लिखी जा सकती है और लिखी जानी चाहिये तथा यदि ये कष्ट निकट भविष्य में दूर न हुए तो लिखी भी जायँगीं लेकिन इस अध्याय में उन सबका वर्णन किया जाय तो “बाढ़हि कथा पार नहिं लहहूँ” वाली बात हो जायगी। इसलिए पाठकों को इतने से ही सन्तोष कर के स्थाली पुलाक न्याय से काम लेना चाहिये।

यदि किसान अपनी इस गरीबी और गुलामी से तथा इस अन्याय तथा अत्याचार पूर्ण शोषण से बचने के लिए जिन्दगी से आजिज आकर विद्रोह का सङ्गठित प्रयत्न करते हैं तो दानवी

दमन द्वारा उनको कुचल दिया जाता है। विज्ञान के आविष्कारों के फलस्वरूप सरकार के हाथों में जो प्राणघातक शक्ति केन्द्रित हो गई है वह किसानों के दमन में बहुत ही सहायक सिद्ध होती है। संसार भर में जहाँ-जहाँ किसान-राज नहीं है वहाँ वहाँ लग-भग सर्वत्र ही किसानों को दमन-दावानल में जलना और झुललना पड़ता है।

अमेरिका के किसानों के कष्टों और उनके दमन का बहुत ही सुन्दर तथा साहित्यिक वर्णन स्टाइनबैच (Steinbach ने Grape of wrath (क्रोध के अंगूरा) में किया है। यूरोप में किसानों के दमन का यह हाल है कि ज्यों ही वहाँ के किसान अपना शक्ति-शाली सङ्गठन करते हैं त्यों ही क्रूरतापूर्वक उनको कुचल दिया जाता है। किसानों की अन्तर्राष्ट्रीय [के नेता तथा संस्थापक स्तानबूलिस्के-बल्गेरियन किसान-नेता जान से मार डाला गया। यूरोप में जागरणशील किसानों के नेतृत्व के काम से अधिक खतरनाक काम आजकल कोई काम नहीं है। १९२८ में किसानों के नेता स्टीफन रैडिश गोली से मार डाला गया। दूसरे नेता जो नैक्रीडैबोक को उसके घर में कत्ल कर दिया गया। क्रोट किसानों के लिए व्याह-शादी में राष्ट्रीय गीत गाने की मनाही है। परन्तु क्रोट किसानों के खून में वहादुरी और शहादत कुछ इतनी हद तक सनायी हुई है कि एक नेता के शहीद होते ही दूसरा नेता उसकी जगह ले लेता है— वे कभी नेतृत्वहीन नहीं हो पाते। पोलैन्ड के आधीन कुकरेनियाँ के किसान सन् १९२० में

अहिंसात्मक उपायों से अपने अधिकारों के लिए लड़ रहे थे फलस्वरूप उन पर अकथनीय क्रूरता की जा रही थी। सैकड़ों किसानों के कोड़े लगाये गये। उनकी दूधू-टैडियों की वेइज्जती की गई। उनके स्कूल बन्द कर दिये गये। उनकी सहयोग समितियों के भस्डार लूट लिये गये। उनके पुस्तकालय नष्ट कर दिये गये। दस वरस बाद १९३० में भी इस दमन-दावानल का अन्त नहीं हुआ। इस साल के जून से लेकर सितम्बर तक बीस हजार उकरेनियन किसान गिरफ्तार हुए। पोलिश पार्लियामेंट में उकरेनियों के जो छव्वीस प्रतिनिधि थे उनमें से सोलह गिरफ्तार कर लिये गये। बहुत से लोग चोटों से मर गये। लूई एडैदिक ने Natives Return नामक पुस्तक में मध्य यूरोप में किसानों के क्रूर दमन का अच्छा दिग्दर्शन कराया है।

सोवियत रूस के किसानों पर जो कुछ बीती, वहाँ लाखों आसूदा किसान-परिवारों को किस तरह बरबाद तथा बे घर-वार किया गया तथा लाखों ही किसान किस तरह उनके पेट का अन्न छीन कर भूखों मार डाले गये यह भी सब को मालूम है।

भारत में किसानों के दमन की कथा किसी से कम काली नहीं हैं। उन्नीसवीं सदी के अन्तिम अर्धभाग में दक्षिण और बङ्गाल वगैरः में तथा नील के कोठियों में वहाँ के गुलाम किसानों को किस तरह कुचला गया। चम्पारन में किसानों के साथ १९१६ तक क्या होता रहा, १९२० में संयुक्त प्रान्त के एक आन्दोलन और परतावगढ़, फ़ैजाबाद, रायवरेली वगैरः में होने

वाले शुद्ध किसान आन्दोलनों के, वारदोली के किसान-सत्याग्रह के तथा १९३०-३१ में आन्ध्र, गुजरात, संयुक्त प्रान्त के किसान आन्दोलनों के दमन में जो कुछ किया गया उसे कौन नहीं जानता ? लेकिन कड़े से कड़ा दमन भी किसानों की जाग्रति की लहर को कम नहीं कर पाया, उसने किसानों की असन्तोषाग्नि में बी का हो कास किया है ।

सङ्कट-मोचन-योजना

किसानों के इन कष्टों का कभी अन्त होगा? होगा तो कैसे? ये प्रश्न हैं जो प्रत्येक किसान और किसान-सेवक के मनमें रह-रह कर उठते हैं। इन्हीं प्रश्नों के उत्तर पर किसानों का भविष्य निर्भर है। ये ही प्रश्न किसान-समस्या के मुख्य और मौलिक प्रश्न हैं।

निश्चित है कि किसानों का और उनके कष्टों का कोई कार्य-कारण सम्बन्ध नहीं है। किसानों के ये कष्ट ईश्वर-कृत नहीं, मनुष्य-कृत हैं। प्राकृतिक नहीं, अप्राकृतिक हैं। इन कष्टों का एक मात्र कारण वर्तमान सामाजिक अव्यवस्था, किसानों की आर्थिक, धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक गुलामी है।

प्राचीन भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब यह सामाजिक अव्यवस्था न थी, जब किसान और जनता जो पर्यायवाची थे और हैं, चौमुश्रीदासता के चंगुल में नहीं फँसे थे। तब वे सुखी, स्वस्थ, सभ्य और समृद्ध थे।

हिन्दुस्तान में बसने वाले आर्यों की सभ्यता किसानों की सभ्यता थी। आत्मा को ऊपर उठाने वाले वेदों के दिव्य गीत किसानों के ही गीत हैं। उन दिनों किसानों का जीवनस्वर्गीय जीवन था। जो किसान आज हिन्दुस्तान में नारकीय कष्ट भोग रहे हैं उन्हीं के पूवज उन दिनों यहाँ स्वर्ग के सुख लूट रहे थे जिन्हें देखकर उनके

देवता भी यह गीत गाते थे कि भारत-भूमि भाग तुम धन्य हो । वेदों की प्रार्थनाएँ किसानों के पशु और कृषि-धन की रक्षा की और किसानों के गृहस्थ जीवन और आध्यात्मिक जीवन को पूर्ण, दिव्य और सुखमय बनाने की प्रार्थनाएँ हैं । ऋग्वेद में ऐसा प्रार्थनाएँ भरी पड़ी हैं । उनके देवताओं में इन्द्र सबसे बड़ा सब देवताओं का राजा है क्योंकि वह पानी बरसाता है । सूर्य-नारायण का स्थान भी बहुत ऊँचा था क्योंकि वे उनकी फसल पकाते थे । किसान के गो-धन तथा गोबर-धन की पूजा तो स्वयं कृष्ण भगवान ने की थी । आज भी किसानों के लड़के पशु चराते हैं । उस कन्हैया का बालपन धेनु चराने में बीता । सुखी-सम्पन्न तथा शान्ति और सन्तोषदाय उस किसान-जीवन की परिस्थितियों में ही वे ऋषि-मुनि उत्पन्न हुए थे जिन्होंने परलोक और परा-विद्या, ब्रह्म, जीव और आत्मा के सम्बन्ध में ऐसे ऊँचे से ऊँचे विचार सोचे जिन्हें देख कर संसार भर के पारखी विद्वान आज भी आनन्द और विस्मय से विह्वल हो जाते हैं ।

उन दिनों दूध-दही इतना होता था कि यहाँ के किसान दूध-दही की नदियों की क्षीर-सागर की कल्पना करते थे । नाखन-मिश्री से उन्हें इतना प्रेम था कि उनके भगवान उसकी चोरी करते थे । उनके शेष, महेश, सुरेश भी जिनके गुण नहीं गा पाते थे उन्हें अहीर की छोहरियाँ छलिया भर छाल के लिए नाच नचाती थीं ! कृष्ण भगवान किसानों के ही भगवान थे । वे स्वयं गोपाल थे ।

जगज्जननी सीता जी की पति-भक्ति, सर्यादा पुरुषोत्तमः

रामचन्द्रजी की पितृभक्ति, वीर शिरोमणि लक्ष्मणजी की भ्रातृ-सेवा, आदर्श-भाई भरत का भ्रातृप्रेम तथा इन सबके त्याग और तपोमय जीवन ये सब किसानों के आदर्श हैं। रामायण किसानों का महाकाव्य है। औद्योगिक युग में इन पारिवारिक दिव्य गुणों को कहीं स्थान भी नहीं मिलता। वाल्मीकीय रामायण में बालकाण्ड में लिखा है कि राजा दशरथ के राज में ऐसा कोई न था जो पढ़-लिख न सके। प्रत्येक मनुष्य अपने जीवन से सन्तुष्ट था क्योंकि कोई गरीब न था। इसी ग्रन्थ में ऋषि सतङ्ग ने कृषि की भूरि-भूरि प्रशंसा की है।

महाभारत के बाद भी हिन्दुस्थान के किसान सुखी-सम्पन्न और खुशहाल थे। वे सुख, सन्तोष और सम्मान की जिन्दगी बसर करते थे। चीनी यात्री फाहियान पाँचवीं और ह्वांगसाँग पाँचवीं शताब्दी में भारत आये थे। उन्होंने अपनी यात्रा के बर्णनों में लिखा है कि उन दिनों हिन्दुस्थान में खेती बहुत अच्छी होती थी। आमतौर पर दो और समय समय पर तीन फसलें होती थीं। गाँव स्वयं पर्याप्त थे, गाँव वालों को उनकी जरूरतों की सब चीजें गाँव में ही मिल जाती थीं। उनके लिए उन्हें न तो बाहर ही भटकना पड़ता था, न दूसरों का मुँह ही ताकना पड़ता था। इनसे पहले यानी आज से कोई चौबीस सौ बरस पहले मैगस्थनीज़ नामका जो यूनानी यात्री भारत में आया था उसने भी हिन्दुस्थान के किसानों की खुशहाली का बर्णन किया है।

उन दिनों गाँवों में स्वराज्य, किसानों का राज था। डाक्टर

ऐनी बिसेन्ट का कहना है कि भारत के गाँवों में शताब्दियों तक सहस्रों वर्ष तक स्वराज्य रहा है। सन् ईसवी के सातसौ वरस पहले हिमालय और नर्मदा के बीच में किसानों की सोलह वादशाहते थीं। पुराणों में भी गाँवों के स्वराज्य का वर्णन मिलता है।

मनु महाराज ने मनुस्मृति में गाँवों को ही स्वराज्य की इकाई माना है। उनका कहना है कि पहले एक गाँव में, फिर सौ गाँवों में फिर एक सहस्र गाँवों में इस तरह राज का प्रबन्ध बाँधना चाहिए। सन् ईसवी के चारसौ वरस पहले कौटिल्य ने अपने अर्थ-शास्त्र में गाँवों के स्वराज्य का वर्णन किया है। सातवीं शताब्दी में लिखी गई शुक्रनीति में भी गाँवों के स्वराज्य का उल्लेख मिलता है। बौद्ध-काल में भी भारत में गाँवों का ही स्वराज्य था। बौद्ध-कालीन भारत के इतिहास के लेखक (Rhy Davids) का कहना है कि उस काल का इतिहास गाँवों के स्वराज्य की कथाओं से भरा पड़ा है।

उन दिनों गाँव वाले अपना मुखिया, अपना पटवारी और अपनी पञ्चायत स्वयं चुनते थे। अब ये बातें सपने की हो गई हैं परन्तु उन दिनों में कर्मचारी तथा ये संस्थाएँ गाँव वालों के सामने जवाबदेह थे। गाँव वाले जब चाहते तब इन्हें निकाल सकते थे।

भूमि पर किसानों का ही अधिकार था। वे ही उसके मालिक थे। गाँव-गाँव में तालाब, मन्दिर, पाठशालाएँ और धर्मशालाएँ थीं। उन दिनों के कानून के सुताबिक हर गृहस्थ

किसान को मकान बनाने के लिए जमीन मिलती थी। किसान अपने घर की बाईं ओर तरह-तरह के फूल लगाते थे, आनन्द अनुभव करते थे। किसानों के गृहोद्यानों में फूलों के साथ-साथ तरकारियाँ भी होती थीं।

राजाओं के अधिकारों की भी सीमा होती थी। वे मनमानी, घरजानी नहीं कर सकते थे। एक राजा से उसकी प्रेमिका ने प्रजा के किसी व्यक्ति के विरुद्ध कुछ कार्यवाई करने की हठ की, तो राजा ने जवाब दिया कि “अपनी प्रजा पर मुझे कोई अधिकार नहीं। मैं उनका स्वामी नहीं। जो कोई पाप या विद्रोह करे केवल उसीके विरुद्ध कार्यवाही करने का मुझे अधिकार है।” यह बात बंगाल के भूतपूर्व गवर्नर लार्ड रानल्डशे ने अपनी (India-a Birds eye view) नाम की पुस्तक में उद्धृत की है।

उन दिनों हर गाँव में काफ़ी चरागाह थे। मनुस्मृति में चरागाह छोड़ने का विधान है। गाँव के सब किसानों के जानवर इन चरागाहों में चरते थे। करीब-करीब सब गाँवों में जंगल होते थे। इन जंगलों से हर एक किसान मकान बनाने वगैरह के लिये लकड़ी ले सकता था और खाद के लिये पत्ते बटोरता था। नदी, पोखर, तालाव सब की सम्पत्ति माने जाते थे। उन दिनों स्त्रियाँ भी पञ्चायत की मेम्बर होती थीं।

जो काम सबकी भलाई के होते थे उनको गाँव वाले मिल कर खुशी-खुशी मुफ्त में कर देते थे। कौटिल्यने अपने अर्थ-शास्त्र में इसका उल्लेख किया है। प्रोफेसर री डैविड्स ने अपने

‘बौद्धकालीन भारत’ नामक इतिहास ग्रन्थ में लिखा है कि बौद्धों के जमाने में गाँव वाले मिलकर बड़े चाव और पूर्ण जिम्मेदारी के साथ मुहल्ले और धर्मशालायें बनाते थे, सड़कें ठीक करते थे और पार्क लगाते थे। स्त्रियाँ भी गर्व के साथ इन कामों में योग देती थीं।

पञ्चायतें न्याय करती थीं। उनके न्याय में न तो खर्च ही करना पड़ता था और न अन्याय ही होता था। उनमें गरीब से गरीब के साथ भी न्याय होता था। लोग भूठी गवाही नहीं दे सकते थे क्योंकि उन्हें डर रहता था कि गाँव वालों से सचाई नहीं छिप सकेगी, भूठ पकड़ी जायेगी और हमारी बड़ी जिल्लत होगी। मिस्टर जानमैथाई (Mr. Jehn Mathai) ने अपनी “Village Government in British India” नामक पुस्तक में लिखा कि “इन पञ्चायतों में दोनों फरीकों के लिये यह लाजिमी होता था कि वे सच-सच बयान करें। छोट्टी सी जमात में जहाँ लोंग रात दिन एक ही जगह रहते हों, यह मुमकिन नहीं कि कोई भी शख्स जो आराम से रहकर अपनी जिन्दगी गुञ्जारना चाहता है वह अपने गाँव वालों के सामने भूठ बोले। मिस्टर (A. D. Campwell) ए. डी. कैम्पवैल आई. सी. ऐस. का कहना है कि अगर पंचायतों का फैसला सरकार के माफिक होता था, तो भी फरीक उसे खुशी से मान लेते थे। मि. स्लीमेन का कहना है कि “मेरा विश्वास है कि दुनियाँ भर में और किसी से इतनी आसानी से सच सच नहीं कहाया जा सकता, जितनी आसानी ने हिन्दुस्तानियों से पञ्चायत के सामने। क्यों कि

पञ्चायतों में उन्हें अपने रिश्तेदारों, बड़े वृद्धों और पड़ोसियों के सामने बयान देना पड़ता है। गांव में रहकर सुख पूर्वक जीवन बिताने के लिये यह निहायत जरूरी है कि गांववालों की नजरों में न गिरा जावे। इस डर से पञ्चायत में सबको सच बोलना पड़ता था।

मुसलमानों के हमलों से जब देश में भारी उथल पुथल हुई तब भी गांवका स्वराज्य नष्ट नहीं हो पाया। सन् १६०७ के विकेन्द्रीकरण डी. सेन्ट्रलाइजेशन कमीशन का कहना है कि “पहले गांवों को बहुत कुछ स्वतंत्रता मिली हुई थी। हजारों बरस हिन्दुस्तान के गांवों में स्वराज्य यानी किसानों का राज्य था। हमले होते थे, कायदे बदलते थे, जमाना रंग पलटता था, लेकिन गांव ज्यों के त्यों कार्यशील बने रहते थे।” सन् १८३० में सर चार्ल्स मैडकाफ ने कहा था कि, “गाँव की जमायतें छोटे-छोटे किसान राज्य हैं। जब और कोई भी चीज नहीं टिक पाती तब भी यह किसान-राज्य अचल रहते हैं। एक राजवंश के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा इस तरह सैकड़ों राजवंश वर्बाद हुये। क्रान्तियों के बाद क्रान्तियाँ होती हैं। लेकिन गाँव अचल हैं।” सर हेनरीमैन के कथनानुसार गाँव के स्वराज्य में वारह अफसर रहते थे। इन्हें फसल में से कुछ हिस्सा दे दिया जाता था, कुछ को नकद तनखाह भी दी जाती थी और कुछ को मुआफ़ी। इन अफसरों के मरने पर इनके वारिस इनकी जगह पर काम करते थे, लेकिन गाँव के नौकर की तरह, मालिक की तरह नहीं, क्योंकि गाँव वालों को उन्हें निकाल देने और बर्खास्त

कर देने का अधिकार रहता था। मुखिया ही गाँव के खर्च-देहात खर्च के लिये गाँव वालों से फण्ड उगाह लेता था। मुखिया ही गाँव का मजिस्ट्रेट और गाँव की पुलिस का सुपरिन्टेण्डेंट होता था। गाँव पर मालगुजारी भी गाँव वाले ही लगाते थे। गाँव की पुलिस का इन्तजाम भी गाँव वालों के हाथ में होता था। पञ्चायत न्याय करती थी और गाँव की भलाई के कामों के लिये टैक्स लगाती थी। यद्यपि गाँव केन्द्रीय सरकार के अधीन होते थे लेकिन उन्हें गाँव के भीतर पूर्ण स्वराज्य मिला हुआ था। सर हेनरी मैन् ने यह बातें अपनी "Village Communities in the East and West" नामक पुस्तक में लिखी हैं।

सर जदुनाथ सरकार का कहना है कि मुगल बादशाहों ने गाँवों के जीवन में कोई दस्तन्दाजी नहीं की। हर एक गाँव, पुराने ढंग पर अपना सुख, शान्ति और सम्मानमय जीवन व्यतीत करता रहा। दूसरे विद्वान इतिहासकार प्रयाग विश्व विद्यालय के इतिहास विभाग के एक आचार्य डाक्टर वेनीप्रसाद का भी यही कहना है कि मुगल बादशाह गाँवों के स्वराज-किसान-राज की हमेशा रिवाज की इज्जत करते थे और यह इज्जत अठारहवीं सदी तक कायम रही। मुगल बादशाह शेरशाह ने मालगुजारी के सिलसिले में बहुत से सुधार किए। उसके समय में सूखा से और किसी कारण फसल को नुकसान होजाता तो वह किसानों को फौरन तकावी देता था। वह अपने किसानों को सिपाहियों अथवा अमला अहलकारों द्वारा लूटे जाने और मुकदमेबाजी

से बचाता था। उसका कहना था कि “अगर कोई राजा अपने गरीब किसानों को वदमाशों से नहीं बचा सकता तो उसका उन से मालगुजारी वसूल करना सरासर जुल्म है।”

आईने अकबरी में लिखा है कि “अमलगुजार (कलक्टर) को किसानों का दोस्त होना चाहिये। उसे ऐसी जगह रहना चाहिये जहाँ हर एक शख्स आसानी से उसके पास पहुंच सके।” उसे चाहिये कि वह राज का इन्तिजाम इस तरह से करे कि जिससे किसी को शिकायत करने का मौक़ा न मिले। उसे कर्ज़ देकर गरीब किसानों की मदद करनी चाहिये और उस कर्ज़ को धीरे-धीरे के साथ वसूल करना चाहिये। खेतों की नाप-तौल में हमेशा इंसफ और दूरदेशी से काम लेना चाहिये। हर साल किसानों की ताक़त और उनकी सहूलियतों को बनाए रहे। अपने वादे पर क़ायम रहे और मुकर्रर की हुई रक़म से एक पाई भी ज्यादा न ले। वन्दोवस्त करने के वक्त सिर्फ़ देहात के बड़े-बड़े आदमियों से ही मिलकर वह न करे क्योंकि ऐसा करने से दुष्टों तथा अत्याचारियों को अनुचित अधिकार मिल जाता है और काम में घुराइयाँ पैदा हो जाती हैं। उसे चाहिये कि वह हर एक किसान से जान-पहचान करके हर किसान को उसके काम के परचे दे और अपने काम के परचे उनसे ले। लगान की तहसील भलमनसाहत के साथ करे और कुसमय वसूलयाबी के लिए हाथ न बढ़ावे।” अकबर किसानों के साथ सबी हमदर्दी रखता था। औरङ्गजेब भी किसानों को तकाबी देता था। उसके राज में सरकार खेती के काम के लिए कुएँ बनाती थी। औरङ्गजेब

की खाहिश और उसका मकसद यही था कि खेती की तरक्की हो और किसानों की भलाई ।

शाइस्ताख़ाँ और फ़रीदख़ाँ के राज्य में भी किसान खुशहाल थे । इन बातों से स्पष्ट है कि मुल्क में मुसलमानी राज में भी किसानों के ब्राह्मण-स्वराज में ऐसा फर्क नहीं पड़ा ।

उन दिनों खेती के पूरक और सहायक धन्धों की भी कमी नहीं थी गाँवों के बहुत से लोग इन रुजगारों में लगे रहते थे । इन धन्धों से किसानों को खासी अच्छी आमदनी होती थी जिसके कारण फसल खराब होने पर, अकाल पड़ने पर और जोतें छोटी होने पर भी लोगों के पास खाने को पैसा रहता था, वे खुशहाल रहते थे । उन दिनों पैसे का अकाल नहीं था ।

घरों में किसानों की औरतें कपास ओट लेती थीं और सूत कात कर कुछ पैसे कमा लेती थीं । घर के कते सूत का कपड़ा भी गाँव में ही जुलाहे से बुनवा लिया जाता था । अकेले इस रुजगार से बहुतों की रोजी चलती थी । धुने, जुलाहे, रंगरेज बगैर: सिर्फ इसी धन्धे के बल पर अपना तथा अपने परिवार का पेट पालते थे । हर एक किसान परिवार भी इस रुजगार की वजह से घर बैठे चार पैसे रोज़ कमा लेता था ।

उन दिनों किसानों की कामधेनु रूपी यह रोजी इतनी चटक रही थी कि हिन्दुस्तान का बना कपड़ा करीब-करीब दुनियाँ भर में जाता था एशिया का काम तो हिन्दुस्तान के सूती कपड़ों के बिना चल ही नहीं सकता था । मोरलैण्ड ने अपनी *From Akbar to Aurangazab* नामक पुस्तक में लिखा है कि सिर्फ

दक्षिण एशिया के मुल्कों से ही हिन्दुस्तान में कपड़ों की इतनी माँग आती थी कि गुजरात और ईस्ट कोस्ट के जुलाहों को उस माँग की पूर्ति का अवकाश ही नहीं मिलता था। सत्रहवीं शताब्दी में हिन्दुस्तान के व्यापार की यह हालत थी कि सर थामसरो के शब्दों में, 'यूरुप की खून पसीने की कमाई से एशिया मालामाल हो रहा था।'

छींटें हिन्दुस्तान में करीब-करीब सब जगह बनाई जाती थीं और बहुत बड़ी मिक्रदार में दूसरे देशों में भेजी जाती थीं। हिन्दुस्तान की मलमल मिश्र फारिस और अरब में भी जाती थीं। पहनने के कपड़ों और कीमती कपड़ों का कुल व्यापार देश के लिए बड़े महत्व का था। पुर्त्तागीज़ अपने जहाजों में हिन्दुस्तान का कपड़ा ले जाते थे और अफरीका तथा अमेरिका में भेजते थे।

सन् १६८३ में ईस्टइण्डिया कम्पनी के डिप्टी गवर्नर ने इङ्ग्लैंड के बादशाह पहले जेम्स को रिपोर्ट की कि "हिन्दुस्तान की बनी छींटें बड़े काम की और बढ़िया होती हैं और इङ्गलैण्ड में खूब बिकती हैं।" उन दिनों अंग्रेज कारीगर हिन्दुस्तान के सूत से बहुत काम लेते थे।

कपड़े के वाड़ नील का व्यापार था जिसमें करोड़ों की रोजी चलती थी। Imperial Gazette of India में लिखा हुआ है कि बीसवीं सदी की शुरुआत तक नील की खेती और उसके रोजगार से लाखों की रोजी चलती थी।

डाक्टर पेनीविसेन्ट का कहना है कि सन् १८५० से पहले हिन्दुस्तान कभी भी गरीब नहीं था। सन् १८१३ में ब्रिटिश हाऊस आफ् कामन्स की एक कमेटी के सामने सर वाश उन्रो ने कहा था कि 'अगर खेती का अच्छा तरीका, तरह-तरह की चीजें बनाने में आसानी, दुशियारी, सुविधा और विलासिता की चीजें पैदा करने की लियाकत, लिखना-पढ़ना और हिसाब सिखाने के लिए हर गाँव में मदरसों का होना अतिथि सत्कार की आम रिवाज, एक दूसरे की मदद करना और इन सब से ज्यादा स्त्रियों के साथ आदर्श और विश्वास का व्यवहार सभ्यता के चिन्हों में से है तो हिन्दू यूरोप की किसी भी क्रौम से सभ्यता में पीछे नहीं है। और अगर सभ्यता का व्यापार होने लगे, वह व्यापार की वस्तु हो जाय तो मुझे विश्वास है कि इङ्गलैंड की सभ्यता के बदले में हिन्दुस्तान की सभ्यता लेने में इङ्गलैंड को फायदा रहेगा।'

इस प्रकार किसानों का अतीत तो सुख-समृद्धि और गौरव-पूर्ण था ही, उनका भविष्य भी सर्वथा उज्ज्वल और अपरिहार्य है। यह युग जन-जाग्रति का युग है। सामूहिक मनोविज्ञान के प्रसिद्ध जर्मन विद्वान् लेखक ने अपनी *The Crowd* नामक पुस्तक में प्रतिपादित किया है कि वर्तमान युग जन-समूह का युग है—यह ज़माना जमात की करामात का ज़माना है।

समय की गति, संसार-प्रगति पुकार-पुकार कर यह कह रही है कि यह युग किसानों का युग है—यह ज़माना किसानों का ज़माना है।

यद्यपि किसान-आन्दोलन की ओर लोगों का उतना ध्यान नहीं गया जितना मजदूर-आन्दोलन की ओर (,) मजदूरों की हलचलों के शोर-गुल में किसानों की क्रान्तियों की ध्वनि लोगों के कानों में नहीं पड़ी, फिर भी यह एक ऐतिहासिक सत्य है कि यूरोपीय महायुद्ध के बाद लगभग सभी देशों में किसानों ने अपनी शक्ति और जाग्रति का पूरा परिचय दिया है।

पाश्चात्य देशों के सम्बन्ध में, 'मैसाचूसेट्स अमेरिका के कृषि कालेज के प्रेसीडेन्ट मिस्टर कीट्योबटरफील्ड का कहना है कि, "यह निश्चित है कि पिछली कई शताब्दियों में किसान ज्यादातर देशों में दूसरों के दबैल रहे हैं। जो ज़मीन वे जोतते थे वह भी उनकी नहीं रही थी। संसार के कई विशाल देशों में कई युगों तक किसान वास्तव में गुलाम थे। कुछ देशों में तो अब भी वे भूमि के साथ बँधे हुए हैं। यहाँ तक कि इन देशों में यदि कोई ज़मींदार अपनी ज़मीन बेच देता है तो किसान भी नये मालिकों के हाथों बिक जाते हैं। वे ज़मीन छोड़ कर नहीं जा सकते। अगर कोई देश निरक्षरता, अज्ञान और मूढ़ विश्वासों के कारण अन्धकारमय है तो उस देश का सबसे अधिक अन्धकारमय भाग गाँवों वाला भाग होगा। ज़मीन जोतने वाले अपनी बुरी हालत में गुलाम होकर रहते हैं और अच्छी हालत में कुछ चमकते अपवादों को छोड़ कर बिरले ही मुल्क ऐसे होंगे जिनकी राज-परिषदों में किसान उन लोगों के साथ बैठे हों जो पब्लिक के भाग्य का फैसला करती हैं। ऐसे देश भी बहुत कम ही थे जिनके राज-दरवार में उन मामलों में भी किसानों की

वात सुनी जाती है जिनका किसानों से सीधा सम्बन्ध है ! लेकिन पिछले पचास सालों में किसानों के प्रति नया वर्तन होने लगा है । उनके प्रति लोगों का रुख बढ़ता है । राज-काज में भी किसानों ने कुछ शक्ति प्राप्त की है । फ्रांस, इटली, हौलैण्ड, बेल्जियम और स्विटजरलैण्ड में किसानों ने कर्माल की उन्नति का है । जब तक किसान जगे नहीं थे तब तक उन्हें कोई नहीं पूछता था यहाँ तक कि अमेरिका के पत्र-पत्रिकाओं और पुस्तकों में किसानों की चर्चा तक नहीं होती थी ।

यूरोपीय महाद्वीप में किसानों की जाग्रति, उनकी क्रान्तियों तथा उनकी विजयों की चर्चा कष्ट-कथा में प्रकारान्तर से आ चुकी हैं ।

आयरलैण्ड में सन् १८८८ से लेकर १९०६ तक जो कानून बने उन सब में यह सिद्धान्त माना गया कि बड़े बड़े जमींदारों से जमीन खरीद कर छोटे छोटे किसानों को दिला देनी चाहिए । इंग्लैण्ड में भी १८६२ से छोटी छोटी जोतों का कानून पास हो गया है । अब वहाँ काउण्टी कौंसिलों (डिस्ट्रिक्टबोर्डों) को कानूनन यह हक है कि वे किसी भी बड़े जमींदार की जमीन छीनकर एक एकड़ से लेकर पचास एकड़ तक छोटे छोटे किसानों को दे दें ।

मैक्सिमो के किसानों में सन् ३१-३२ में जपाटा आन्दोलन का जोर था । जपाटा वहाँ के किसानों के नेता का नाम था । उसकी जन्मभूमि वाली मैक्सिमो की रियासत में सन् १९३२ तक तीनसौ सैंतोस जमींदारों की जमीदारियाँ छीन कर एक चौथाई

किसान-परिवारों में बाँटी जा चुकी थीं। कनाडा में किसान-एक्य सङ्घ (Farmers' Unity League) था जो किसानों के कष्ट-नाशक कानून बनाने के लिए कोशिश कर रहा था। १९११ में इस आन्दोलन के सिलसिले में सातसौ किसान कार्यकर्ता गिरफ्तार हुए इनमें से १५५ को ११६ साल की सजाएँ मिलीं। बहुतों को देश-निकाला हुआ। किसानों की सभाएँ भंग की गईं, उनके पत्र तथा उनकी पुस्तकें ज्वत् कर ली गईं !

चीन का सफल किसान-आन्दोलन संसार भर के किसानों के लिये नमूना है। वहाँ के कम्युनिस्ट नेताओं ने किसानों की शक्ति और उनकी चित्तवृत्ति को ध्यान में रख कर अपना कार्यक्रम मार्क्सवादी आदर्श भूमि के राष्ट्रीकरण के विरुद्ध जो जोते सो जमींदार के वास्तविक सिद्धान्त पर छोटे-छोटे किसानों की चित्तवृत्ति और उनके स्वार्थों के अनुकूल सिद्धान्त पर बनाया। फलतः वहाँ कई सूबों में किसानों का पञ्जायती राज कायम हो गया। किसानों की खासी अच्छी सेना बन गई। और इस आन्दोलन के कम्युनिस्ट नेताओं का दमन, किसानों की सहायता के कारण, चाङ्गकाईशेक उनमें निरन्तर दस बरस तक १९२७ से १९३७ तक युद्ध करके भी नहीं कर पाया।

चीन का किसान-आन्दोलन सन् १९२४ में शुरू हुआ था। कुछ ही सहीनों में उसे आशातीत सफलता मिली। अक्टूबर १९२६ में चीन की राष्ट्रीय-पार्टी कम्युनिस्टेंङ्ग को उसके किसान-विभाग ने रिपोर्ट की कि "कई सूबों में किसान-सभा के लाखों मेम्बर बन चुके हैं। १९२७ के मार्च में अकेले हुनान प्रान्त में

तीन करोड़ किसान, किसान-सभाओं के मेम्बर हो गये।” उसी साल मई में किसानों ने बड़े-बड़े जमींदारों की जमींदारियाँ छीनकर आपस में बाँट लीं। किसान सेना की टुकड़ियों के छापों ने सन् १९३२ में जापानी सेना को इतना परेशान कर दिया था कि वे आगे न बढ़ सके।

हिन्दुस्तान के किसान भी इस लहर से बचे नहीं हैं। पञ्जाब के किसानों की वाबत माल्कमल्याल डार्लिङ्ग का कहना है कि “अब किसानों की आँखें धीरे-धीरे खुल रही हैं। वे अपने चारों तरफ देखने लगे हैं। उन्हें अब दुनियाँ दूसरी ही दिखाई देने लगी है। अब वे यह समझने लगे हैं कि उनकी गरीबी विधिना के अंकुर नहीं हैं जो मिटाए न जा सकें। उन्होंने जान लिया है कि दुनियाँ में हेर-फेर किया जा सकता है। अपनी हालत सुधारी जा सकती है। किसानों की जाग्रति के चिन्ह इतने स्पष्ट हैं कि इनके बारे में किसी प्रकार की गलती की गुञ्जायश ही नहीं है। प्रथम यूरोपीय महायुद्ध के बाद किसानों में एक नए भाव का उदय हुआ है। इस बात के अचूक प्रमाण हैं कि किसान अपनी नींद से जग रहे हैं।”

हिन्दुस्तान की आजादी का आन्दोलन वास्तव में किसानों का ही आन्दोलन है। हिन्दुस्तान का पूर्ण स्वराज्य-संग्राम किसान राज-संग्राम है। नौकरशाही से महात्मा गांधी की पहली मुठभेड़ किसानों के सबाल को लेकर ही हुई। चम्पारन का संघर्ष निलहे प्लान्टरों के अत्याचारों से वहाँ के किसानों को बचाने के लिए ही हुआ था। क्वेटा का संघर्ष भी अकालपीड़ित किसानों को

कष्टसे बचाने का सफल प्रयत्न था। विश्व-विदित वारदोली संग्राम सर्वथा किसान-संग्राम था।

संयुक्तप्रान्त में सन् १९२०-२१ में जो महान किसान-आन्दोलन हुए थे उनकी चर्चा की जा चुकी है। सीतापुर, हरदोई वगैरह के एका-आन्दोलन का नेता भी छेदा पासी-मामूली किसान था। यह कौन नहीं जानता कि प्रान्त के इन स्वतः प्रेरित और स्वतः संचालित किसान आन्दोलनों को यदि उनका नेतृत्व न मिल जाता तो उन्हें जो थोड़ी सी सफलता मिली उसमें कहीं अधिक सफलता उससे कम त्याग और हानि में मिल जाती।

हिन्दुस्तान के किसान जग गये हैं। उनके जगने के साथ-साथ उनके भाग्य भी जग गये हैं। देश की सबसे बड़ी तथा शक्तिशाली राष्ट्रीय संस्था काँग्रेस ने किसानों के काम को अपना काम बना लिया है। महात्मा गांधी ने सन् १९३१ में संयुक्तप्रान्त के किसानों और जमींदारों के लिए जो घोषणा निकाली थी उसमें उन्होंने किसानों से कहा था कि "तुम्हीं काँग्रेस हो" और कौन नहीं जानता कि हिन्दुस्थान में किसान काँग्रेस के हैं और काँग्रेस किसानों की।

सन् १९३२ में काँग्रेस और सरकार में जो घमासान लड़ाई हुई थी वह किसानों की लड़ाई थी। किसानों के लगान की मुआफ़ी के सवाल पर ही वह लड़ाई लड़ी गई। काँग्रेस का कहना था कि नाज का भाव गिर जाने से किसानों की पैदावार की कीमत आधी से भी कम रह गई है। साथ ही फसल को

और भी नुकसान पहुंचा है इसलिए किसानों का लगान हर हालत में आधे से ज्यादा मुआफ़ होना चाहिए, बकाया लगान की बजह से होने वाली किसानों की वेदखलियाँ ऐसी हैं कि विपत्ति के समय हट जानी चाहिए। जिनको वेदखल कर दिया गया है उनको उनके खेतों पर देखल वापस देना चाहिए। सरकार काँग्रेस से कहती थी कि तुम किसानों की हिमायत मत करो हम जो कुछ कर रहे हैं उससे ज्यादा कुछ नहीं करेंगे। इसी पर काँग्रेस ने सबसे ज्यादा मुसीबत सही, जिलों के किसानों से कहा कि लगान रोक लो। सरकार ने इसका जवाब आर्डिनेसों से दिया और काँग्रेस से उसकी टक्कर होगई।

हिन्दुस्थान की सरकार भी यह समझ गई है कि किसान जग गये हैं। क्योंकि सरकार यह जानती थी कि किसान जग गये हैं इसलिये उसने संयुक्तप्रान्त में १९२१ में अवध-कानून लगान और १९२६ में आगरा कानून लगान बनाया और इन कानूनों पर बहस करते हुए तत्कालीन लैजिस्लेटिव कौंसिल में खुल्लमखुल्ला यह स्वीकार किया कि “अगर जगे हुए किसानों को कुछ भी अधिकार न दिए जायेंगे तो अच्छा न होगा।” इसी बात को स्वीकार करके सरकार ने सन् १९२० के बाद किसानों को जितनी मुआफ़ी लगान दी उतनी पहले कभी नहीं दी थी।

सरकार यह भी जानती है कि किसानों में इतनी ताकत है कि अगर वे उसका ठीक इस्तैमाल करने लगे तो फिर कोई भी उनका मुकाबिला नहीं कर सकता! उस समय संयुक्तप्रान्त के गवर्नर सर विलियम मैरिस ने सन् १९२४ में लखनऊ के एक

दरवार में कहा था कि किसानों ने अपनी ताकत को पहचाना नहीं है। जिस दिन वे अपनी ताकत को पहचान जायँगे उस दिन सरकार की बागडोर उनके हाथ में आ जायगी।

किसानों की यह प्रगति अब रुक नहीं सकती। वह उस वक्त तक हरगिज नहीं ठहर सकती जब तक कि अपने उद्देश को न प्राप्त कर ले। जो प्रचण्ड प्राकृतिक शक्तियाँ किसानों की इस प्रगति को प्रेरित कर रही हैं उनकी गति का अवरोध करना मनुष्य की शक्ति के बाहर है।

जमीन बढ़ नहीं सकती। उसके बढ़ने की कोई सम्भावना भी नहीं है। परन्तु आबादी लगातार बढ़ती जा रही है। मर्दुन शुमारियों के आँकड़ों से यह स्पष्टतया प्रमाणित होता है कि हिन्दुस्तान में अभी किसानों की आबादी शहरों की आबादी के मुकाबिले में बढ़ रही है। स्पष्ट है कि आबादी बढ़ने पर जोतें और भी छोटी हो जायँगी। जब मौजूदा जोतों से किसानों का गुजारा नहीं होता तब उनके और भी छोटी हो जाने पर हालत और भी बुरी हो जायगी। जोतें छोटी होने की वजह से जमीन की पैदावार भी घटती जायगी। साथ ही रूस, अमेरिका, अर्जेन्टानियाँ, आस्ट्रेलिया वगैरः दूसरे देशों में खेतों की पैदावार बढ़ने की वजह से नाज का भाव सस्ता होता जायगा। फलतः किसानों का आन्दोलन दिन प्रति दिन प्रचण्ड से प्रचण्डतर और प्रचण्डतम होता जायगा।

अब तक के विश्लेषण से यह भी स्पष्ट है कि किसानों का अविष्य किसान-राज के ऊपर निर्भर है। संसार के दूसरे देशों

की तरह भारत में भी किसानों की दुर्दशा का सब से बड़ा कारण यही है कि देश के शासन में किसानों की कोई आवाज नहीं। राज-काज में उनकी कोई पूछ नहीं। यह देश किसानों का देश है। सहज ही लोकतन्त्र यह चाहता है कि इस देश की सरकार किसानों की सरकार हो।

देश के वर्तमान शासक और उनके साथी यह नहीं चाहते कि किसान देश के शासन की [बागडोर अपने हाथ में लें। वे कहते हैं कि किसानों का राजनीति से कोई सम्बन्ध नहीं और इसलिए यह चाहते हैं कि वे राजनीति से अलग ही रहें। मिस्टर माल्कम ल्याल डार्लिङ्ग का कहना है कि “एक बात की किसान तनिक भी परवाह नहीं करते और वह है राजनीति”। मिस्टर कालर्ट ने भी यही राय दी है कि राजनीति का खेती से कोई सम्बन्ध नहीं।

परन्तु सत्य इसके बिल्कुल विपरीत है। अगर किसान जिंदा रहना चाहते हैं तो उन्हें राजनीति में हिस्सा लेना पड़ेगा। संसार भर का इतिहास पुकार रहा है कि बिना अपनी सरकार के किसानों के हितों की रक्षा और वृद्धि कदापि नहीं हो सकती। यों तो ‘राजा कालस्य कारणम्’ और ‘यथा राजा तथा प्रजा’ के नीति-वाक्य प्रसिद्ध ही हैं परन्तु किसानों के स्थायी उद्धार का काम तो इतना विशाल है कि वह किसानों की सरकार के बिना न तो कभी पूरा हुआ है और न हो ही सकता है। दावानल घड़ों के पानी से नहीं बुभाई जा सकती। किसानों की स्थायी भलाई भी उस समय तक नहीं हो सकती जब तक कि शासन

की बागडोर किसानों के हाथ में न आ जाय। किसान दुःखों की जिस दारानल में दग्ध हो रहे हैं उसको किसानों की अपनी सरकार—राष्ट्रीय सरकार ही बुझा सकती है।

किसान राजनीति से अलग और उदासीन रह कैसे सकते हैं? क्या वे जीवन से अलग रह सकते हैं क्योंकि जीवन ही राजनीति है? क्या वे अपनी तथा अपने बाल-बच्चों की जिन्दगी और भवतरी के सवालों से अलग रह सकते हैं? किसानों के जीवन में पग पग पर राजनीति का असर पड़ता है। यह दिखाया जा चुका है कि रेल और जहाजों के भाड़ों से किसानों की रोजी और रोजगारों को कितना नफा-नुकसान पहुँचता तथा पहुँच सकता है। रुपये की कीमत में घटा-बढ़ी होने से भी किसानों को बहुत नफा-नुकसान पहुँचता है। जब रुपये की कीमत एक शिलिंग छः पैसे की गई थी तब सर पुरुषोत्तम ठाकुरदास ने कहा था कि “रुपये की दर बढ़ा देने से देश के अस्सी फीसदी लोगों को जो खेती पर गुजारा करते हैं बहुत नुकसान होगा।”

देश से बाहर जाने वाले और वाहर से देश में आने वाले माल पर सरकार जो चुन्नी लगाती है उससे भी किसानों की रोजी और उनके रोजगार पर सीधा तथा भारी असर पड़ता है। इन और ऐसी बातों के अलावा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में सरकार के कार्यों का किसानों पर जो दुरा और भला असर पड़ता है, वह अलग है। ऐसी दृष्टि में यह समझना कि किसान राजनीति से अलग रह सकते हैं, यह समझने के बराबर मूर्खता

है कि कनुष्य हवा से अलग रह सकता है ? किसान क्या संसार का कोई भी मनुष्य जो समाज में रहना चाहता है राजनीति से अलग नहीं रह सकता । जब तक मनुष्य समाज में रहता है तब तक यदि वह मूर्खतावश यह भी समझ ले कि मैंने राजनीति से सब सम्बन्ध छोड़ दिया तो भी राजनीति उमसे अपना सम्बन्ध नहीं छोड़ेगी । हम चाहें या न चाहें, हम सभी को राजनीति में भाग लेना पड़ता है । प्रत्येक घण्टे हमें राजनैतिक ध्यान देने पड़ते हैं, फिर चाहे हम प्रसिद्ध अज्ञानी की तरह हर समय गद्य में बोलते हुए भी यह न जानते हों कि गद्य क्या है ? हम जानें या न जाने प्रति दिन राजनतिक रख अख्तयार करने पड़ते हैं । अपने सर्वोच्च अर्थ में राजनीति ही जीवन है और जीवन राजनीति । प्रत्येक मनुष्य को कर्ता या दृष्टा की हैसियत से इस जीवन-संघर्ष जाटक में भाग लेना पड़ता है । तीसरा कोई चाराही नहीं है । आज-कल हमारा समस्त जीवन राजनीति के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं ।

हमने यह देख लिया है कि प्राचीन परम्परा और संसार की आबी गति-विधि दोनों ही किसानों के पक्ष में हैं—किसान अपने कष्टों के महासागर को निस्सन्देह पार कर सकते हैं । हम यह भी सहज ही देख सकते हैं कि किसानों के सङ्कट-मोचन की समस्या इतनी विकट और इतनी विशाल है कि उसके अङ्गोंपाङ्गों की संख्या का ख्याल करके ही सर चकरा जाता है । यह भी स्पष्ट है कि वह साधारण, अधूरे और अव्यवस्थित प्रयत्नों से हल नहीं हो सकती । उसके लिए सुव्यवस्थित तथा सुसंचारित योजना की तथा बड़े से बड़े पैमाने पर सब की समस्त सम्मिलित शक्ति से

उस योजना को कार्यान्वित करना अनिवार्यतः आवश्यक है। इतने महान कार्य को जाग्रत जन-बल के बूते ही किया जा सकता है। जन-शक्ति को जाग्रत और सङ्गठित करने का काम या तो राष्ट्रीय महसभा जैसी विशाल संगठन-सम्पन्न संस्था ही कर सकती है या राष्ट्रीय-सरकार अथवा किसानों की सरकार। कॉंग्रेसी मंत्रि-मण्डल किसानों के संकट-मोचन की समस्या को जन-शक्ति को जाग्रत और संगठित करके ही हल कर सकते हैं। और जन-शक्ति को जाग्रत तथा सङ्गठित करने के लिए यह आवश्यक है कि इस महान कार्य को वर्तमान अधिकारियों और अहलकारों की बढबू से दूर रक्खा जाय क्योंकि जब तक उसमें इनकी तनिक भी बू आवेगी तब तक उसे किसान जनता कदापि अपना नहीं समझेगी और जब तक जनता इस काम को स्वयं अपना नहीं समझेगी तब तक वह कभी पूरा नहीं हो सकता। संयुक्तप्रान्त के ग्राम-सुधार-विभाग के मन्त्री महोदय को अधिकारियों की अप्रसन्नता का जितना ध्यान था उसके बराबर भी ध्यान उन्हें इस समस्या के इन मूल-मन्त्रों की ओर होता तो वे लेखक की ग्राम-सुधार-योजना को, उस प्रकार निष्प्राण न कर देते जैसाकि उन्होंने अनजाने किया।

जो कोई भी सच्चाई और गंभीरता के साथ किसानों के संकट-मोचन की समस्या को हल करना चाहते हैं उन्हें यह भी समझ लेना होगा कि इस समस्या के अलग-अलग टुकड़े नहीं किये जा सकते। समस्त समस्या को एक ऐसा विराट शरीर मान कर चलना होगा जिसके प्रत्येक अवयव का एक दूसरे से ऐन्द्रिक

सम्बन्ध है। किसानों के संकट-मोचन की समस्या केवल खेती की उन्नति की समस्या नहीं, न वह केवल किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने की समस्या है, वास्तव में वह किसानों की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक समस्या, उनकी जीवनीन्नति और समस्त जीवन के विकास की समस्या, उन्हें पशुवत् जीवन से उठाकर अपने असली दिव्य जीवन की ओर ले जाने की समस्या, शाही कमीशन के शब्दों में किसानों के जीवन का दृष्टिकोण बदलने की समस्या, ब्राउन साहब के शब्दों में ग्रामोत्थान की समस्या न होकर किसानोत्थान की समस्या है। हमारे देश के अर्थशास्त्र के आचार्य प्रो० पी० एन० वाडिया और के० टी० मर्चेंट ने अपनी 'हमारी आर्थिक समस्या' (Our Economic Problem) नामक पुस्तक की भूमिका में यह ठीक ही लिखा है कि हमारे देश का हित केवल उसकी आर्थिक संस्थाओं के स्वस्वकार्य-सञ्चालन मात्र पर ही निर्भर नहीं है। उसके लिये यह भी आवश्यक है कि हमारी सामाजिक, राजनैतिक और सांस्कृतिक संस्थाओं का सुसम्बद्ध और समन्वयात्मक विकास हो। हमारी आर्थिक समस्या हमारी शरीरी की समस्या है लेकिन वह एक और अविभाज्य समस्या है, इसलिए उसका हल उसके अलग-अलग अङ्गों पर केन्द्रित कर के नहीं किया जा सकता है क्योंकि प्रत्येक अङ्ग का दूसरे अङ्गों से और पूर्ण शरीर से घनिष्ठ सम्बन्ध है।

इस महान कार्य के लिये यह भी आवश्यक है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति और उसकी प्रत्येक शक्ति से अनिवार्य रूप से काम

लिया जाय। यानी किसानों की भलाई के लिए काम करना हर-एक के लिए उसी प्रकार लाजिमी है जैसे युद्धों के समय फौजों में या युद्धोद्योगों में।

यह युग योजनाओं का युग है। इसका प्रारम्भ रूस की पञ्च वर्षीय योजना से हुआ। उसके बाद अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवैल्ट ने वहाँ के आर्थिक सङ्कट का सामना करने के लिए New Deal नाम की योजना चलाई। रूजवैल्ट के बाद हिटलर ने जर्मनी में चार वर्ष की योजना से काम लिया। फिसड्डी ब्रिटेन ने अब लव के बाद सामाजिक सुरक्षा की योजना बनाई है जो बेवरेज योजना के नाम से प्रसिद्ध है।

हिन्दुस्तान में योजना-पद्धति के पक्ष में सबसे पहले सरएम. विश्वेश्वरय्य ने अपनी जोरदार आवाज उठाई और पाश्चात्य देशों के ढङ्ग पर योजनाएँ बनाने पर जोर दिया। अब तो योजनाओं के सिद्धान्तादि पर प्रोफेसर के० टी० शाह और डाक्टर लोकनाथन प्रभृति की पठनीय पुस्तकें उपलब्ध हैं।

राष्ट्रीय योजना तैयार करने की ओर अच्छा कदम उठाने का काम पहले पहल राष्ट्रीय महासभा कांफ्रेंस की राष्ट्रीय योजना (Planning) कमेटी ने किया। परन्तु सन् १९४० में वैयक्तिक सत्याग्रह छिड़ जाने के समय से इस कमेटी का काम अधूरा ही रह गया।

इन दिनों भारत-सरकार युद्धोत्तर पुनःसङ्गठन की योजनाओं का बहुत ढोल पीट रही है परन्तु जाहिर है कि इन ढोलों के अन्दर भारी पोल है। उनका उद्देश्य भारत का, भारत के निवा-

सियों का, किसानों का सङ्कट-मोचन नहीं, बल्कि इस समय संसार का ध्यान भारतीय स्वाधीनता की समस्या से बँटाना देश-व्यापी निराशा की लहर को भूँठी आशाओं से शान्त करना तथा भविष्य में भारत की स्वाधीनता के प्रश्न को, किसानों के राज के प्रश्न को आर्थिक उन्नति के नाम पर तथा पढ़े-लिखे वेकारों और फौज से लौटे हुओं को नौकरियाँ देकर भारतीय स्वाधीनता संग्राम की बगल में होकर निकल जाने का निष्फल कूटनीतिक प्रयत्न है। तथा ब्रिटेन के अधमरे विदेशी व्यापार को इंजैक्शन देकर जिलाने और पुष्ट करने का आर्थिक प्रयत्न है।

गैर-सरकारी योजनाओं में अधिकतर योजनाएँ कल्पना-मूलक, अव्यावहारिक या राजनैतिक टोटके वाजियों, पाश्चात्य पूँजी-वादी या समाजवादी योजनाओं की नकल मात्र हैं। देश के आठ अग्रगण्य-व्यवसायियों की योजना, बम्बई योजना के नाम से प्रसिद्ध पन्द्रह वर्षीय योजना ही ऐसी है जिसे प्रभावशाली और विचारणीय कहा जा सकता है। परन्तु यह योजना भी पाश्चात्य दङ्ग की पूँजीवादी योजना है। इस योजना का उद्देश पन्द्रह बरस में राष्ट्रीय आय को दुगुना बढ़ा देना है।

इस योजना में निर्माताओं ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि उनकी यह योजना पूरी योजना या उतनी व्यापक योजना नहीं है जितनी राष्ट्रीय योजना कमेटी की होती। इस योजना का उद्देश भारत में आर्थिक योजना बनाने के विचार को आधारस्वरूप रख यथासम्भव ठोस वक्तव्य पेश करना है जिसमें विकास की आम् रेखाएँ तथा देश के साधनों पर योजना की साँगें निर्धारित हों। इस

योजना में ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों पर कोई विचार नहीं किया गया है जैसे योजना के ध्येय को पूरा करने के लिए आवश्यक संगठन तथा किस प्रकार की क्रियाओं की आवश्यकता होगी। वितरण की समस्या को कैसे हल किया जायगा तथा देश की आर्थिक कार्यवाहियों पर सरकार का कितना नियन्त्रण होगा। योजना-निर्माताओं का कहना है कि इन समस्याओं पर अभी हम विचार कर रहे हैं। अपने विचार के परिणामों को दूसरी रिपोर्ट में प्रकाशित करेंगे। योजना प्रति व्यक्ति की आमदनी को दुगुना करना चाहती है। इसके लिए वह राष्ट्र की कुल आमदनी को तिगुना करेगी। क्योंकि पन्द्रह साल में आवादी साढ़े सात करोड़ और बढ़ जायगी ?

योजना-निर्माता यह मान कर चले हैं कि इस योजना की पूर्ति देश में राष्ट्रीय सरकार की स्थापना होने पर ही हो सकती है। वम्बई-योजना की उपर्युक्त कमियाँ और आवश्यकताएँ पूरी भी हो जायँ तब भी समस्त योजना के सम्बन्ध में यह प्रश्न रह ही जाता है कि उसका उद्देश केवल राष्ट्र की फी व्यक्ति आमदनी बढ़ा देना भर है और आङ्गल अर्थ शास्त्र के एक सुप्रसिद्ध आचार्य पीगू ने अपनी "लोकहित का अर्थशास्त्र" नामक प्रगाढ़ विद्वत्ता पूर्ण ग्रन्थ में यह भली भाँति सिद्ध कर दिया है कि राष्ट्रीय विभाग के आकार की वृद्धि-मात्र से राष्ट्र का हित हो ही यह निश्चित नहीं है, बल्कि कुछ दशाओं में राष्ट्र की आमदनी बढ़ जाने पर भी जनता की दृष्टि से कुल मिला कर राष्ट्रीय हित की हानि हो सकती है यदि

राष्ट्रीय विभाज्य का स्रोत (Chanele) उसका वितरण और उसका उपयोग ठीक-ठीक न हो । अर्थात् विशुद्ध अर्थ शास्त्र की दृष्टि से भी केवल आर्थिक उन्नति स्वतः वाञ्छनीय उद्देश नहीं है । मानवी और सांस्कृतिक मूल्यों की दृष्टि से तो वह और भी अपूर्ण है । इसीलिए कांग्रेस राष्ट्रीय योजना कमेटी का कहना है कि “योजना में सांस्कृतिक और आध्यात्मिक मूल्यों का जीवन के मानवी पहलू का समावेश आवश्यक है ।”

तात्पर्य यह कि कोई भी योजना बनाने से पहले हमें ऐसी योजना के उद्देश सम्बन्धी सिद्धान्तों को स्थिर कर लेना चाहिए । प्रोफेसर कोल का कहना है कि राष्ट्रीय उन्नति की योजना का उद्देश राष्ट्र के प्राप्य साधनों का पूरा पूरा उपयोग करके राष्ट्रीय आय बढ़ाना तथा उस आय का वितरण इस प्रकार करना है जिससे उस आय के उपयोग से ऐसे माप-दण्डों को बढ़ाया जाय जो सब में व्यापक हित के सब से अधिक अनुकूल हों ।” इसमें राष्ट्रीय आय के स्रोत वाले आवश्यक पहलू को बिल्कुल ही छोड़ दिया गया है और इसलिए कोल साहब का यह उद्देश कथन अपूर्ण है । इससे बहतर उद्देश-कथन वह है जो प्रोफेसर आल्डस् हक्सले ने अपनी ‘साध्य और साधन’ (End & Mean) नामक पुस्तक में किया है । कुछ की राय में अच्छी योजना वह है जो जिस समाज में लागू की जाय उसको उत्तरदायी तथा अनासक्त स्त्री-पुरुषों के न्याययुक्त शान्तिमय तथा बौद्धिक प्रगति सम्पन्न समाज में परिणत कर दे । डाक्टर

समयात सेन के राष्ट्रीयता, जीविका और लोकसेवा ये तीन सिद्धान्त भी किसान-राज योजना के पूर्ण आधार-स्तम्भ हो सकते हैं।

सिद्धान्तों के अलावा, किसी भी योजना के लिए यह आवश्यक है कि उसे बनाते समय देशकालावस्था का, देश-विदेश की वर्तमान परिस्थितियों का, देश की प्रतिभा-परम्परा उसके इतिहास और उसकी मनोवृत्ति का पूरा-पूरा ध्यान रक्खा जाय। कोई भी व्यवस्था जब तक अवस्था के अनुसार न हो तब तक उसका सफल होना सम्भव नहीं। इस दृष्टि से देखे जाने पर इस समय तक जितनी योजनाएँ देश के सामने हैं उनमें श्रीम-आरायण अग्रवाल की गान्धीवादी-योजना ही सर्वोत्तम है। उसमें पग-पग पर लेखक की सुबिज्ञता-बहुज्ञता, अगाध विद्वत्ता और सिद्धान्त-पराग बुद्धि का परिचय मिलता है। अन्यथा लगभग सर्वाङ्ग पूर्ण इस योजना में अगर कुछ कमी है तो यह कि विद्वान लेखक को किसान-जीवन का जीवन-गत ज्ञान उसके छोटे से छोटे विस्तार (Detail) का ज्ञान जितना होना चाहिये उतना नहीं। उनका ज्ञान जितना व्यापक है उतना गहरा नहीं। और दूसरे यह कि उन्होंने भी अपनी इस योजना में बन्वई-योजना की तरह किसान-राज के प्रश्न को राष्ट्रीय सरकार की आवश्यकता मात्र मान कर यों ही छोड़ दिया है, जब कि इस प्रकार की किसी भी योजना में पूर्ण स्वराज्य की किसान-राज की योजना का सम्मिलित होना अनिवार्यतः आवश्यक है, अन्यथा योजना का अङ्ग-भङ्ग हो जाता है।

प्रत्येक योजना में मुख्य प्रश्न दो होते हैं—पहला यह कि हमारी वे आवश्यकताएँ क्या हैं जिन्हें हम पूरा करना चाहते हैं, दूसरा यह कि इनको पूरा करने के लिए हमारे पास क्या साधन हैं ?

पहले प्रश्न का उत्तर किसानों की आवश्यकताओं का अन्दाज बहुत कुछ उनकी कष्ट-कथाओं से मिल जाता है। फिर भी उनकी आधार-भूत कम से कम आवश्यकताओं का उल्लेख होना चाहिये। यह आवश्यक है कि प्रत्येक किसान को, देश के प्रत्येक व्यक्ति को, भरपूर पोषक भोजन मिले, कोई भूखा तो दूर आवश्यक पोषण से वंचित भी न रहे। प्रत्येक किसान अर्थात् देश के प्रत्येक व्यक्ति के पास अपने शरीर की रक्षा के लिए आवश्यक वस्त्र हों, कोई नज्जा न रहे। प्रत्येक व्यक्ति को काम मिले, कोई बेकार न रहे। प्रत्येक के पास रहने के लिए साफ-सुथरा, हवादार, स्वास्थ्य-प्रद गृह हो, कोई बे-घर न रहे। प्रत्येक गाँव में शिक्षा का प्रबन्ध हो, कोई निरक्षर तथा अशि-क्षित न रहे। प्रत्येक गाँव में बीमारों के लिए दवा का समुचित प्रबन्ध हो, कोई बीमार बिना दवा-चिकित्सा और सेवा-सुश्रूषा के न रहे। प्रत्येक ग्राम में खेलों और निर्दोष विनोदों का समुचित प्रबन्ध हो तथा गाँव के रास्ते सड़कें वगैरः ठीक हों। समस्त देश को चौमुखी-स्वाधीनता तथा उस स्वाधीनता-सुरक्षा और आन्तरिक व्यवस्था का समुचित लोकतन्त्रीय प्रबन्ध हो।

इन सब आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हमारे पास पर्याप्त ही नहीं प्रचुर साधन हैं। भारत-भूमि सुजला, सुफला मलयज

शीतला और शस्य श्यामला है। वह रत्न-गर्भा और वीर प्रस-
 विनी है। उसकी सन्निहित सम्भावनाएँ असीम हैं, अभी तक उनका
 ठीक-ठीक अनुमान ही नहीं लगाया जा सका है। जिन जर्मन
 सैनिकों से रूस को छोड़कर बाकी संसार भर के सैनिक काँपते
 हैं, वे जर्मन सैनिक भारतीय सैनिकों के सामने सर झुकाते हैं।
 भोजन, वस्त्र, घर, शिक्षा, चिकित्सा, संस्कृति आदि के मामले
 में भारत को किसी का सुँह नहीं ताकना है। इन सब बातों में
 वह पहले भी स्वयं पर्याप्त था, अब भी स्वयं पर्याप्त हो सकता
 है। सच पूछिये तो भारत की इन्हीं खूबियों ने उसे दूसरों का
 गुलाम बनाया। इस सोने की चिड़िया के लालच से ही इस
 देश पर बार-बार इतने हमले किये गये। इन सब बातों में
 भारत संसार के समस्त अन्य देशों को जितना दे सकता है,
 उतना उसे उनसे लेना नहीं है यानी स्वतन्त्र भारत को किसी से
 भीख नहीं मांगनी, न उसे किसी का कर्जदार होने की जरूरत
 है। वह सम्मान-पूर्वक संसार के सब देशों के साथ परस्पर
 आदान-प्रदान करते हुए संसार में सुख शान्ति और समृद्धि की
 वृद्धि कर सकता है। वह सुखमा की खान है। उसमें सब
 ऋतुएँ हैं। सब प्रकार के प्रदेश हैं। उसकी भूमि उपजाऊ है।
 उसके पथ साधन प्रचुर हैं। मनुष्य जाति का पाँचवाँ भाग और
 संसार के कुल पशु-धन का तिहाई हिस्सा हमारे देश में। है यदि
 इस पशु-धन का ही पालन-पोषण हो तो दूध-दही की नदियों
 की पौराणिक कथाएँ आज भी प्रत्यक्ष हो सकती हैं। हमारा
 देश खनिज साधनों से भी पूर्णतया सम्पन्न है। छः हजार

करोड़ कोयला भारत-माता के पेट में कूता जाता है, उसमें से अभी तीन करोड़ साल भी नहीं निकाला जाता। संयुक्त प्रदेश अमेरिका के बाद हमारे देश में लोहे और कोयले की खान सब से अधिक है। संसार में सब से ज्यादा भुड़भुड़ और अभरक हमारे यहाँ है। समस्त संसार में जितने अभरक की खपत होती है उसका तीव-चौथाई भारत से मिलता है। दूसरे खनिज साधन में भी भारत अच्छी स्थिति में है। हमारी वल-शक्ति भी बहुत है और श्रम सम्पत्ति भी। हमारे देश के श्रमिक किसान और मजदूर बहुत मेहनती हैं। देश में साधनों के सुमेह खड़े हैं। करोड़ों हाथ उन साधनों को स्वर्ण में परिणत करने को प्रस्तुत हैं और सब प्रकार के मानवोपयोगी तथा नर हितकारी वस्तुओं का उपभोग करने के लिए करोड़ों मुँह तथा पेट मौजूद हैं। फिर भी उत्पत्ति में वह सब से नीचे है। यानी प्रकृति या परमात्मा की कृपा की दृष्टि से भारत अत्यन्त धनी है, मनुष्यों की कृपा से संसार में सब से गरीब !

अगर राष्ट्रीय सरकार हो, देश में किसान-राज हो, तो देश के किसानों की उपर्युक्त आवश्यकताओं की पूर्ति करना असम्भव तो दूर इतना कठिन काम भी नहीं है। श्रीयुत रामकेशव अयङ्गर ने अपनी *Studies in Indian Rural Economics* नाम की पुस्तक में यह ठीक ही लिखा है कि हमारे देश में सम्पत्ति के इतने साधन विद्यमान हैं कि अगर एकता और सङ्गठन से काम लिया जाय तो यह देश अपनी वर्तमान जन-संख्या से दुगुनी जन-संख्या को मजे से पाल सकता है। जल और थल की

सेनाओं में तरह-तरह के धन्धों में तथा खेती में अब से करोड़ों अधिक आदमियों को रोजी मिल सकती है। हमारे देश के लोगों को जितने धन्धे, रोजगार मिल सकते हैं उनकी तरफ अभी तक लोगों का समुचित ध्यान नहीं गया।”

मनुष्य की सबसे पहली आवश्यकता पेट भर भोजन ही नहीं पुष्टिकर भोजन है। मनुष्य के पूर्ण स्वास्थ्य के लिये कितना और किस प्रकार का भोजन चाहिये, इस प्रश्न पर देश के विचारकों ने विचार किया है और कर रहे हैं। डाक्टर Sykroyat के कथनानुसार प्रत्येक व्यक्ति के लिए, पन्द्रह औंस नाज, तीन औंस दाल, छः औंस हरी सब्जी, चार औंस हरी पत्तियों का साग, दो औंस तेल-घी, दो औंस फल, आठ औंस दूध चाहिये। बन्वई योजना में नाज एक औंस और तरकारियाँ चार औंस कम हैं। घी-तेल भी उन्होंने आधा औंस कम रक्खा है। हमारी रायमें डाक्टर साहव की भोजन सूची बहतर है लेकिन उसमें गुड़-शकर को मुत्ता दिया गया है, इसलिए डाक्टर साहव वाली भोजन-सूची में दो औंस गुड़-शकर मिला देने पर वह प्रत्येक व्यक्ति के स्वास्थ्य और पुष्टि-कर भोजन की पूरी तथा अच्छी सूची बन जाती है।

देश की भोजन सम्बन्धी इस आवश्यकता की पूर्ति के लिए केवल यही पर्याप्त नहीं है कि खेती की पैदावार बढ़े परन्तु यह भी आवश्यक है कि खाद्य और पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा उगाई जाय और यदि इस उद्देश की पूर्ति के लिए आवश्यक हो

तो रुपये या व्यापार की फलल की व्यवस्था को कम कर दिया जाय या विल्कुल ही बन्द कर दिया जाय ।

फी व्यक्ति कपड़े की औसत लगाते समय सम्भवतः इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि यह आवश्यकता भिन्न-भिन्न प्रान्तों और प्रदेशों में वहाँ की जल-वायु के अनुसार भिन्न-भिन्न होगी ।

हिन्दुस्तान में सन् १९३६-३७ में फी व्यक्ति सूती कपड़े की खपत सिर्फ साढ़े पन्द्रह गज साल थी । भोजन की तरह यह भी आवश्यकता से कहीं कम थी । काँग्रेस की राष्ट्रीय योजना-समिति ने प्रति व्यक्ति सूती कपड़े की वार्षिक आवश्यकता तीस गज माना है । बम्बई योजना में यह औसत मुनासिब समझी गई है । श्रीमन्नारायण अग्रवाल का कहना है कि अगर कपड़ा साल भर तक टिक सके तो गाँवों के किसानों के लिए फी व्यक्ति बीस गज सूती कपड़ा आवश्यक होगा । परन्तु टिकाऊपन की कमी तथा बहतर जीवन माप-दण्डादि का ख्याल करके हमारी राय में सूती कपड़े की फी व्यक्ति सालाना आवश्यकता तीस गज ही मानी जानी चाहिये । १९२८-२९ में संसार भर की फी व्यक्ति सालाना सूती कपड़े की औसत व्यालीस गज थी । सूती कपड़े की औसत कीमत तीन आने गज मानी जाय तो यह छः रुपये साल का खर्चा बैठेगा । देहात की कीमतों और सुविधाओं को ध्यान रखकर पोषक भोजन का व्यय फी व्यक्ति पाँच रुपये माहवार यानी साठ रुपये साल बैठता है । मकान मरम्मत, दवा-दारू वगैरः अन्य फुटकर खर्च फी व्यक्ति आठ रुपये साल समझिये । इस तरह

देश के प्रत्येक व्यक्ति की जीवन-सम्बन्धी आधारभूत आवश्यकताएँ, भोजन, वस्त्र, मकान चिकित्सादि की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए यह आवश्यक है कि देश की आमदनी फी व्यक्ति कम से कम चौहत्तर रुपये साल हो ।

इस समय देश की फी व्यक्ति सालाना आमदनी के अंदाज बहुत अलग अलग हैं ।

वन्धुई योजना ने हमारी राष्ट्रीय आय फी व्यक्ति पैसठ रुपये साल कूती है । हम वन्धुई योजना के इस अड्ड को सही नहीं समझते हैं । एक तो योजना-निर्माताओं ने स्वयं यह नाना है कि उस समय के सब अड्ड पर्याप्त और विश्वसनीय नहीं हैं । इसके अतिरिक्त यह औसत भी भ्रमात्मक और घातक है । इस औसत से केबल अड्डगणित की दृष्टि से, हिसाब से औसत आमदनी के आँकड़े ठीक बैठ जाते हैं लेकिन यह हिसाब वैसा ही है जैसा “हिसाब ज्यों का त्यों कुनवा डूबा क्यों” वाली मशहूर कहावत में था । कहावत यह है कि हिसाब-किताब और नाप-जोख में विशेषज्ञ एक पटवारी अपने पूरे परिवार के साथ अपने गाँव से रिश्तेदारी के किसी दूसरे गाँव में जा रहा था । रास्ते में एक नदी पड़ी । वहाँ नाव थी नहीं । पटवारी ने नाप-जोख करके नदी के पानी की ठीक-ठीक औसत लगाई तो पानी कमर-कमर से नीचा ही बैठता था । पटवारी ने निश्चिन्त होकर परिवार को पार जाने की आज्ञा दे दी लेकिन बीच नदी में पहुंच कर सब का सब परिवार डूब गया । पटवारी को बड़ा दुःख हुआ । उसने सोचा कि कहीं हिसाब में सुझ से भूल तो

नहीं हो गई। इसलिए हिसाब उसने फिर जाँचा और वह विलकुल ठीक निकला। बेचारा पटवारी क्रोध और शोक से पागल होकर बार-बार यही पूछने लगा कि “हिसाब ज्यों का त्यों कुनवा डूबा क्यों ?” वहाँ होकर जाते हुए एक पथिक किसान ने उसकी यह दयनीय दशा देख कर उसे समझाया कि सूर्य और सत हिसाब तो ठीक है लेकिन और सत में बीच के गड्डों का तो कोई पता नहीं चलता। यही बात इस पैसठ रुपये साल वाली फी व्यक्ति की आमदनी के लिए लागू है। इस और सत से कुल राष्ट्रीय-विभाग को कुल जन-संख्या से भाग दे दिया गया है। अङ्कगणित विलकुल ठीक है। लेकिन यह भुला दिया गया है कि वास्तव-जीवन में राष्ट्रीय विभाज्य बरबबर-बराबर नहीं बँटा हुआ है। हिन्दुस्तान में एक फीसदी आबादी के पास राष्ट्रीय आमदनी का पैंतीस फीसदी हिस्सा है। बत्तीस फीसदी के पास सैंतीस फीसदी और बाकी सरसठ फीसदी के पास सिर्फ बत्तीस फीसदी।

मध्यप्रदेश में, सूबे के सब जिलों में छः सौ छः गाँवों की जाँच करके पता लगाने पर झालूम हुआ कि वहाँ की फी व्यक्ति सालाना आमदनी बारह रुपये साल के लगभग है। संयुक्त-प्रान्त में भी हम यह जानते हैं कि गाँव में जिस व्यक्ति की छः या आठ रुपये माहवार की नौकरी मिल जाती है वह खाता-पीता, हिल्ले से लगा हुआ माना जाता है। ऐसे व्यक्ति को अपने अलावा तीन-चार और व्यक्तियों का पालन-पोषण करना पड़ता है। इस प्रकार और सत आमदनी गाँवों में फी व्यक्ति डेढ़ रुपये

माहवार यानी अठारह रुपये साल बैठती है। हिन्दुस्तान भर के लिये अठारह-उन्नीस रुपये साल फी व्यक्ति सालाना आमदनी मानना ठीक होगा। उस दशा में हमें देश के प्रत्येक व्यक्ति की जीवनावश्यकताओं को पूरा करने के लिए फी व्यक्ति आमदनी आज से चौगुनी करनी पड़ेगी क्योंकि यह हम देख चुके हैं कि चौहत्तर रुपये साल से कम में किसी व्यक्ति की आवश्यकताएँ पूरी नहीं हो सकतीं। हमें पूरा विश्वास है कि देश के प्रत्येक व्यक्ति को जीवनावश्यकताओं को पूरा करने के लिए जितनी आमदनी बढ़नी चाहिए उतनी आसानी से बढ़ सकती है। क्योंकि राष्ट्रीय विभाज्य पाँच वर्ष में दुगुना भी हो गया तो वह फी व्यक्ति १२८ रुपये साल हो जायगा। केवल वृद्धि का बराबर बराबर वितरण किया जाय तो किसानों की फी व्यक्ति आमदनी $६४ + १८ = ८२$ रुपये साल हो जायगी।

किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए हमें दोनों दिशाओं में बराबर ध्यान देना होगा। एक ओर किसानों का शोषण बन्द करना होगा। दूसरी ओर उनकी आमदनी बढ़ानी होगी। बल्कि सही बात यह है कि आमदनी बढ़ाने से उस समय तक कोई लाभ नहीं जब तक कि उनके शोषण को बन्द न किया जाय, क्योंकि जब तक शोषण जारी रहेगा तब तक किसानों की आमदनी चाहे जितनी बढ़ जाय वह उनके पास नहीं रहने पावेगी। किसानों की आमदनी रूपी हनूमान अपना कलेवर जितना बढ़ावेगे उससे दुगुना शोषण-सुरसा अपना बदन बढ़ा लेगी। हाल का विश्व व्यापी महायुद्ध हमारे इस कथन का

ज्वलन्त उदाहरण है ? युद्ध के कारण नाज बहुत महँगे होगये । किसानों की आमदनी बढ़ी । वह उनके पास रहने पाती तो किसानों के घरसों पीछे के और बरसों आगे के कष्ट कट जाते । परन्तु वह उनके पास रहने कब पाई ? बकाया लगान के नाम पर, जमींदार करजे के नाम पर, बौहरे महँगी कीमतों के नाम पर, चौर मार्केट वाले तथा सरकारी अहलकार चन्दे कर्जे और रिश्वत के नाम पर उन पर टूट पड़े और उन वेचारों की आमदनी जसी आई वैसी ही चली गई । करोड़ों रुपयों के युद्ध-कर्जे इकट्ठा करने और गवर्नरों को सोने से बराबर तोले जाने वाली कहानियों को कौन नहीं जानता ?

भारतीय प्राम-अर्थ शास्त्र के समस्त विद्यार्थी भी यह मानते हैं कि रंगून, कलकत्ता, बम्बई वगैरः की नौकरियाँ और रोज-गारों से किसानों की जो आमदनी बढ़ती है वह किसानों के घरवालों के पेट में न जाकर बौहरों और जमींदारों तथा अत्याचारियों की जेबों में जाती है ।

इसीलिए हम यह कहते हैं कि किसानों की सङ्कट-मोचन की समस्या केवल कृषि और घरेलू उद्योग-धन्यों की उन्नति की समस्या नहीं है, वह किसानों के उत्थान की समस्या है । शाही कृषि-कमीशन ने यह माना है कि “किसानों में बहतर जिन्दगी की ख्वाहिश पैदा करने और हर एक किसान में दूसरों की जालभाजियाँ और दूसरों के अत्याचारों से बचने की शक्ति पैदा करने की आवश्यकता है । और यह काम इस ढङ्ग से

होना चाहिये कि जिससे किसानों के आत्म-सम्मान के भाव को तथा उनके स्वतंत्रता के मद्दने भाव को धक्का न लगे।

मिस्टर ब्राइन का कहना है कि किसान सदैव भय का जीवन व्यतीत करता है। भूख और अकाल का भय, वीमारी और अदालत का भय, बौहरों का भय सदैव उन्हें सताता रहता है। हमारा काम उनके इन भयों को दूर करना है। शाही कमीशन के सामने ब्राइन साहब ने कहा था कि “किसानों को स्वस्थ और विवेक युक्त मानव जीवन बिताना सिखाने के मुकाबिले में खेती की तरक्की कोई मानी नहीं रखती। शाही कृषि कमीशन के सामने गवाही देते हुए महामना पण्डित मदनमोहन मालवीय ने कहा था कि “यदि भारत के किसानों को सुखी और समृद्ध बनाना है, जिस जीवन संग्राम में वे जकड़े हुए हैं उसमें काम-यावी हासिल करने के लिए अभी मदद करनी है तो उन्हें इस जीवन से कहीं अधिक अनुपम और आशामय तथा आर्थिक दृष्टि से बहतर “जिन्दगी वशर करने योग्य बनाना चाहिये जैसी कि वे आज बिताते हैं। उनमें मनुष्य-मात्र की प्रतिष्ठा का भाव आत्म-सम्मान और आत्मावलम्बन का भाव पैदा करना होगा। उन्हें यह सिखाना होगा कि वे जमींदार, पटवारी, अदालत और महकमे नाल दगैर के सभी सरकारी अहलकारों के सामने अपनी आँखें नीची न करें। उन्हें यह सिखाना होगा कि उन्हें भी नागरिकों के वे अधिकार प्राप्त हैं जो दूसरों को।”

कुमारी वीराएन्सटी का यह कथन अन्तरशः सच है कि “जिस सरकार पर रिआया का पूरा विश्वास न हो और जिसे रिआया

की मदद न मिले वह किसानों के संकटों को दूर नहीं कर सकती। ब्राइन साहब की भी यही राय है कि किसानों की भलाई का काम सरकारी अहलकारों के जरिये नहीं होना चाहिए। इङ्गलैण्ड की आज-कल की और पुराने समय में खेती की तुलना करते हुए मिस्टर रौलैण्ड ने कहा है कि पुराने जमाने में किसानों का समाज में एक निश्चित स्थान था और वे स्वतन्त्र थे। अपने धन्ये में दक्षता, अनुभव और बुद्धिमानी के लिए उनकी इज्जत की जाती थी। उनके आचार विचार उनकी रुचियाँ तथा उनकी प्रकृति उच्च श्रेणी के लोगों से भिन्न न थी। लेकिन अब किसानों में यह भाव आ गया है कि हमें नीची निगाह से देखा जाता है। इसीलिए उनकी भलाई के जितने प्रयत्न किये जाते हैं उनका वह या तो मजाक उड़ाता है या उनसे बुरा मानता है। सफाई चिकित्सा इत्यादि के लिए जितने प्रबन्ध किये जाते हैं उन सब को वह यही समझता है कि बड़े आदमी हम गरीबों को घृणा की दृष्टि से देखते हैं, इसीलिए ये सब चौचले करते हैं।

संसार प्रसिद्ध उपन्यास कार काउन्ट टाल्सटाय ने अपने उपन्यासों में किसानों की इस सन्देह कहानी का बहुत ही सजीव चित्र खींचा है।

इन्हीं सब बातों के कारण किसानों ने उत्थान का मुख्य प्रश्न उन्हें निर्भय बनाने, उनमें आशा तथा साहस का संचार करने, इनमें स्वावलम्बन तथा आत्मसम्मान का भाव जाग्रत करने की उनमें उन्नति की इच्छा और उसकी सम्भावना की आशा

उत्पन्न करने का सवाल है और यह सवाल किसानों के सन्देह को दूर करने के लिए गैर-सरकारी हाथों से ही होना चाहिये। इस मूल तत्त्व को हृदयङ्गन न कर सकने के कारण ही हमारे प्रान्त के ग्राम-सुधार विभाग के काँग्रेसी मिनिस्टर महोदय ने विना जाने, मेरी ग्राम सुधार योजना को सरकारी हाथों में देकर उसे विफलता का अभिशाप दे दिया था।

किसानों का आर्थिक शोषण वन्द करने के लिए सब से पहली आवश्यक बात यह है कि किसानों को जमीन पर पूरा हक दे दिया जाय। चाहे कोई कुछ कहे, किसान न तो यह मानने के लिए तैयार है कि जमीन जमींदारों की है, न यही कि वह सरकार की है। गाँधी कहें या स्तालिन किसान, 'कृसासः पृथिवी पतिः' के वेद वाक्य को नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे, नहीं भूलेंगे। इस मन्त्र को उनके मन से निकाल भगाने के लिए आप भारत में भी रूस की तरह लाखों किसानों को भले ही कत्ल कर दें। इसीलिए श्रीमन्नारायण अग्रवाल के इस सुभाष से हमें मौलिक विरोध है कि भूमि का राष्ट्रीयकरण हो। सब किसानों की एक ही पुकार "जो जोते सो जमींदार" हमारा यह नारा ही किसानों का जीवन नारा है। किसान-राज और किसानों की जमीन के दो पहियों पर ही किसानों की प्रगति का रथ नर को नारायण तक ले जायगा। हमें किसानों को अपनी जमीन का मालिक बनाना होगा। यदि हम यह काम नहीं करेंगे तो लूईफिशर से महात्मा गांधी के कथनानुसार किसान स्वयं जमींदारों से अपनी जमीन ले लेंगे, और जमींदार

अपने तथा अपने बाल-बच्चों की जान व इज्जत बचाने के लिए गाँवों से भाग कर हाथ के बजाय पैरों से किसानों के जमींदार होने के पक्ष में वोट देंगे। भारत की प्राचीन परम्परा जमीन पर किसानों के स्वामित्व की ही समर्थक है। समाज और जमींदार समय रहते चेत जायँ तो यह प्रश्न सब के लिये सरलता से सुलभ सकता है। जमींदारों के लिए धर्म क्षति-पूर्ति का, जीविका का, पारिवारिक जीत का, अन्य व्यवसायों का प्रबन्ध हो सकता है। उनका मान उनकी इज्जत और समाज में उनकी प्रतिष्ठा बच सकती है। यदि वे हवा के रुख को देख कर समस्या को सुलभाने में बाधक न होकर सहायक हों ! जमींदारों को हर्जा देने न देने का सवाल व्यावहारिक राजनीति का सवाल है, नारों या कोरे सिद्धान्तों का नहीं। गृह-कलह, राष्ट्रीय शक्ति किसानों की शक्ति का अप-व्यय और खून खराबी बचे तो उसके लिए धर्म क्षति-पूर्ति सर्वदा उचित होगी और यदि समाज तथा जमींदारों ने अपने कर्तव्य का पालन नहीं किया तो संसार की कोई भी शक्ति किसानों को बड़े-बड़े जमींदारों की जमीन छीन कर उन्हें बाँट लेने से नहीं रोक सकती। इसीलिए हम इस बात के पक्ष में हैं कि राजा जमींदार और मार्क्सवादी सब अपने-अपने हठों को छोड़कर शान्तिपूर्वक कानून द्वारा, भूमि पर किसानों के स्वामित्व की होनी को मान लें।

लगान मौजावारी सामूहिक रूप से पंचायत के द्वारा बसूल किया जाना चाहिये। लगान को दर बहुत कम होनी चाहिये।

पूर्वनिश्चित फी व्यक्ति सालाना राष्ट्रीय आय कम से कम चौहत्तर रुपये मान कर और एक किसान-परिवार को औसतन चार व्यक्तियों का मान कर तथा मजूरी को, आमदनी को इस दो सौ ड्रियानवे में से घटाकर कम से कम डेढ़सौ रुपये तक मुनाफे की प्रत्येक जोत को लगान से मुआफ करना होगा। यानी किसानों को जमींदार होने पर और मौजूदा जमींदारों की इस समय तक की सौ रुपये साल तक की मालगुजारी को, तात्पर्य यह कि जिन जोतों से किसान-परिवार का गुजारा नहीं होता उनको लगान मालगुजारी से बरी करना होगा। किसानों का वेदखली का तथा लगान अथवा मालगुजारी के मनमाने वाड़े को भी स्थायी रूप से भगाना होगा।

जमीन की स्वामित्व की समस्या के वाद किसानों का शोषण रोकने की दूसरी समस्या किसानों को कर्जे से छुड़ाने की समस्या है। सैन्ट्रल बैंकिङ्ग जाँच कमेटी ने मोटे तौर पर गाँवों में कर्जे की तादाद नौ अरब कूती थी, १९३३ में रिजर्व बैंक ने अठारह अरब। तब से लेकर अब तक अवरुध ही उस में कुछ हेर-फेर हुये होंगे। लेकिन इन दिनों सब बातों पर विचार करके यही अनुमान सही मालूम होता है कि यह कर्जा वारह अरब होगा। इस दिशा में कर्जा निपटाने वाले बोर्डों ने उपयोगी काम किया। उन्होंने आपस में तस्क्रिया करने में कर्जा एक तिहाई से लेकर आधा तक कम करा दिया। पंजाब में वहाँ के किसान चालीस लाख के बजाय चौदह लाख कर्जा देकर बरी हो गये। यदि पंजाब को ही तरह देश भर में हो जाय तो कर्जा स्वयं ही

बारह अरब से चार अरब के करीब तो वैसे ही रह जाय। इनमें से जो किसान कर्ज देने लायक ठहराया जाय उसे भी न दे सके तो रिजर्व बैंक से कर्जा लेकर जमीन-बन्धक कर बैंक बौहरों का कर्जा चुका दे और किसानों से उसे छोटी-से-छोटी सालाना किरतों में वासूल करले।

थोड़े से अध्ययन, उचित व्यवस्था और आवश्यक उपायों से काम लेने पर किसानों को कर्जे से आसानी से बरी किया जा सकता है। सब कर्जों की जाँच करके वेईमानी के कर्जे रद्द कर दिये जाँय। जिस कर्जे पर लगातार दस साल व्याज मिल चुकी हो या मूल से दुगुना रुपया पहुँच चुका हो, वे भी रद्द कर दिये जाँय। किसानों पर जो कर्जा इन सब उपायों के बाद बचे उसे भी जो किसान न अदा कर सकें उनका रुपया सरकार बोर्ड जारी करके अदा कर दे तथा किसानों से बीस साल में छोटी-छोटी किरतों में ले ले। किसानों को पुराने कर्जे से बरी करने के साथ साथ उनके लिए छः फीसदी की व्याज पर आवश्यक ऋण सरलता पूर्वक मिलने की पूरी पूरी व्यवस्था पञ्चायतों, ऋण-सहयोग-समितियों, जमीन बन्धक बैंकों इत्यादि की सारफत होनी चाहिये।

घरों की समस्या के सम्बन्ध में बम्बई योजना का कहना है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए सौ वर्गफीट के हिस्सा से जगह चाहिए। १९४१ की मर्दुम शुमारी के अनुसार भारत में एक करोड़ घर कसबों में थे और साढ़े छः करोड़ से ऊपर गाँवों में अर्थात् एक घर में पाँच से कुछ अधिक व्यक्तियों की औसत

थी। १९३१ में पूरे पाँच की औसत थी। पाँच व्यक्ति फी घर मानने पर हर घर में पाँच सौ बर्ग फीट रहने को चाहिये। बम्बई योजना का कहना है कि इतना बड़ा मकान प्रत्येक परिवार के लिए बनाने में चार सौ रुपए गाँवों में और आठ सौ कसबों में लगेंगे। इसके लिए साढ़े चौदह अरब रुपये चाहिए और इनकी सरम्मत के लिए द्वादस अरब रुपये साल।

ग्रान्तों के वनाव में तथा घरों की वनावट में स्वास्थ्य-सौन्दर्य की दृष्टि से कायापलट करने की आवश्यकता है। इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। परन्तु हमारी राय में गाँवों में मकानों की समस्या उच्च कोटि की कदापि नहीं। जैसी यूरोप अमेरिकादि देशों में या भारत के शहरों में खास तौर पर मध्य वर्गीय लोगों और मजदूरों के लिए है। किसान-सरकार को गाँवों में सरकार की तरफ से मकान बनवाने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसे केवल गाँव बसाने की और अच्छे घरों की सुन्दर योजनाएँ बनाने, इन योजनाओं के अनुसार नमूने के गाँव बसाने और घर बनाने तथा किसानों में इनका प्रचार भर करने की आवश्यकता पड़ेगी। बाकी लकड़ी की थोड़ी सी दिक्कत को छोड़ कर जिसे आसानी से दूर किया जा सकता है। गाँवों में प्रायः घर बनाने का सब सामान वहीं मिल सकता है और किसान स्वयं अपने स्वस्थ और सुन्दर घर और गाँव बना तथा बसा सकते हैं। जहाँ कहीं इस सम्बन्ध में वास्तविक कठिनाई हो उसे गाँवों की पंचायतें तथा मकान बनाने की सहयोग-समितियाँ पूरा कर सकती हैं। इन सब के

बाद किसान-सरकार के लिए कुछ करना बाकी भी रह जाय तो वह इतना नहीं होगा कि उसे इस योजना में स्थान दिया जाय। वस्वई-योजना में इस मद में साढ़े चौदह अरब रुपये का प्रबन्ध इस बात का ज्वलन्त उदाहरण है कि योजना-निर्माताओं पर आम तौर पर पाश्चात्य अवस्थाओं का और खास तौर पर भारत की अवस्थाओं का बहुत अधिक प्रभाव है।

किसानों के लिए पोषक भोजन, काफी कपड़ों और स्वस्थ तथा सुन्दर घरों का प्रबन्ध होने के बाद उनके स्वास्थ्य, आरोग्यता, सफाई और चिकित्सा का सवाल आता है। इनमें सफाई, स्वास्थ्य और आरोग्यता के नियमों की शिक्षा का काम पंचायतों के जरिये डिस्ट्रिक्ट बोर्डों को कराना चाहिए। गाँवों की पाठशालाओं में इन बातों की शिक्षा अनिवार्य होनी चाहिए। अध्यापकों के कर्तव्यों में इन बातों के ज्ञान और उनको आवश्यकता का प्रचार भी होना चाहिए। गाँव के लोगों में खाद व घूरे के लिए तथा पानी बगैर के लिए गड्ढे खोदने की आदत डालनी चाहिए। गाँवों में खुले में पाखाना फिरने की, चूतड़ों की प्रदर्शनी करने की, लज्जा जनक तथा हानिकर कुप्रथा बन्द होनी चाहिए और उसकी जगह खेतों में खाइयाँ खोद कर आड़ लगानी चाहिए। इससे लज्जा, खाद और सफाई तीनों का काम चल जायगा।

गाँवों में पीने के पानी का बहुत अधिक कष्ट है। इस सम्बन्ध में उन गरीब परिगणित जातियों की जो मूर्खतावश अछूत मानी जाती हैं इतनी दयनीय दशा है कि जिन गाँवों में कुए होते हैं उन

से भी उन्हें पानी नहीं भरने दिया जाता। हर गाँव में पानी पीने के साफ कुएँ होने चाहिए तथा हर व्यक्ति को उनसे पानी लेने, पीने की सुविधा होनी चाहिए।

हर गाँव में जच्चों और बच्चों की जान बचाने का पूरा-पूरा प्रबन्ध होना चाहिए। हमारे देश में हजार पैदा होने वाले बच्चों में एक सौ सरसठ पैदा होते ही मर जाते हैं। उपयुक्त केन्द्रों में जच्चाखानों और बच्चा-खानों का समुचित प्रबन्ध आवश्यक है। हर गाँव में दवाखाना और सुविधाजनक हर ग्राम-समूह में एक अस्पताल अवश्य होना चाहिए। चिकित्सा, यृतानी, आयुर्वेद और होमिओपैथिक पद्धति से होनी चाहिए। तथा सफल प्राकृतिक और रासायनिक नवीन पद्धतियों से भी काम लिया जाना चाहिये। दवाएँ सस्ती, सरल तथा कारगर होनी चाहिए। इस सम्बन्ध में महात्मा गान्धी के आदेशानुसार घरेलू चिकित्सा पर जो पुस्तक तैयार हुई है—वह बहुत ही उपयोगी तथा बहुमूल्य है। उसमें एक आने में एक हफ्ते तक कारगर दवाओं का प्रबन्ध किसानों के कल्याण के लिए राम-बाण है। इस दिशा में तनिक भी उद्योग किया जाय तो चमत्कार-पूर्ण चिकित्सा-प्रणाली का विधान हो सकता है। इसमें ऐलोपैथी की समस्त अच्छी बातों को भी पूर्णतया समाविष्ट कर लिया गया है।

अब रहा गाँवों में, शिक्षा का प्रबन्ध। १९११ की जन-गणना के अनुसार हमारे देश में अभी केवल सौ पीछे वारह व्यक्ति साक्षर हैं। हमें अभी अठाली फीसदी को साक्षर करना है। साक्षरता का प्रश्न केवल बच्चों को लिखना-पढ़ना तथा

हिंसाय करमा सिखाने का ही सवाल नहीं है, उसमें निरक्षर व्यक्तियों को साक्षर करने का प्रश्न सम्मिलित है। इसके अतिरिक्त साक्षरता, शिक्षा का एक आवश्यक साधन अवश्य है, परन्तु वही शिक्षा नहीं है। अभी हमारे देश की सरकार किसानों की शिक्षा की कोई उपयोगी योजना तक नहीं बना पाई है। परन्तु महात्मा गान्धी के नेतृत्व में वर्धा-शिक्षा-योजना के नाम से जो शिक्षा-पद्धति-प्रचारित तथा प्रचलित हुई हैं उसने इस कमी को पूरा कर दिया है। वेसिक शिक्षा से पहले बहुत छोटे बच्चों की शिक्षा की जो योजना गुजरात में आचार्य गिजूभाई ने सफलतापूर्वक बाल-मन्दिरों द्वारा प्रचलित की है उससे किसान कुमारों की शिक्षा-सम्बन्धी सब आवश्यकताएँ पूरी हो जाती हैं। सात साल की वेसिक शिक्षा सबके लिए अनिवार्य होगी। शिक्षा-योजना में न केवल सिर्फ अंग्रेजी छोड़ कर और सब बातों का मैट्रिक तक का ज्ञान ही हो जाता है बल्कि उससे अर्थकर धन्धों की खासी अच्छी शिक्षा मिल जाती है। डिस्ट्रिक्ट बोर्ड की देख-रेख में इन स्कूलों का प्रबन्ध ग्राम-पञ्चायतों द्वारा होना चाहिए।

सैक्रिएडरी शिक्षा में आगे की कलामोशन सम्बन्धी शिक्षा तीन साल तक उन धन्धों में दी जानी चाहिए जो वेसिक में सीखे गए हैं तथा विज्ञान की शिक्षा भी दी जानी चाहिए।

आज-कल कालेजों की अधिकतर पढ़ाई विल्कुल बेकार है। इन विश्वविद्यालयों में जो पौने दो लाख विद्यार्थी शिक्षा पाते हैं, उनका समय स्वास्थ्य और रुपया व्यर्थ ही नष्ट होता है। ये कालेज विज्ञान तथा उच्चतर कला-कौशल सम्बन्धी शिक्षा के

ज्ञान-प्रयोग और खोज के केन्द्र होने चाहिए। इनमें डाक्टरों, नर्सों, अध्यापकों, इंजीनियरों और ग्राम-कार्यकर्ताओं इत्यादि की शिक्षा होनी चाहिए। शेष विषयों के लिये ऐसे सरकारी विश्वविद्यालय होने चाहिये जो स्वावलम्बी हों, जिनका खर्च उनकी फीस से चल जाता हो। तथा इन बातों के लिए गैर-सरकारी दान पर चलने वाले कालेज होने चाहिये। सब जगह शिक्षा का माध्यम वहाँ के लोगों की मातृ-भाषा होनी चाहिए। बच्चोंको भी धर्मोंकी तथा स्वास्थ्य आरोग्यता, स्वच्छता, नागरिक अधिकार और सहयोग पर आधारित सामूहिक उद्योगों की शिक्षा दी जानी चाहिए। देशी रास, स्वाँग, नाटक, सामूहिक नृत्य, सामूहिक गानादि को पुनुरुज्जीवित करने के लिए सस्ता साहित्य होना चाहिये जिसमें जन गीतों, लोकगीतों तथा लोक-साहित्य की मात्रा हो।

शिक्षा और चिकित्सा सम्बन्धी व्यय बम्बई-योजना ने क्रमशः दोसौ सरसठ करोड़ तथा दोसौ इक्यासी करोड़ कृता है तथा श्रीमन्नारायण अग्रवाल ने क्रमशः दोसौ पिचानवे और दोसौ साठ करोड़। हम इन दोनों ही अङ्कों को सही नहीं मानते। पहले स्वास्थ्य को लीजिए। दोनों में हर गाँव में एक डाक्टर, एक या दो नर्स तथा एक सिडवाइफ की आवश्यकता बताई गई है। दोनों में दवाखाने तथा मदरसे के लिए अलग अलग इमारतों का खर्च जोड़ा गया है। ऐसा करते हुए दोनों ने ही पाश्चात्य विचारधारा का अनुकरण किया है। हमारा विचार है कि गाँवों की दाइयों और धायों को आवश्यक शिक्षा भर दे दी जाय और

इस शिक्षा में गाँवों में जो हजारों बरस के अनुभव पर आधारित ज्ञान बना हुआ है उसका पूरा उपयोग किया जाय तथा उसे बढ़ाया जाय तो यह काम कहीं अधिक सस्ते में और अधिक सफलतापूर्वक हो सकता है। इसी तरह इमारतों के सम्बन्ध में हमारा विचार है कि हर गाँव में एक मन्दिर, मसजिद, गुह-द्वारा, गिरजाघर कोई न कोई धर्म-स्थान अवश्य होता है। कहीं न हो तो वड़ी ही सरलतापूर्वक बनवाया जा सकता है—स्वयं गाँव वालों द्वारा। ये सब स्थान गाँवों के लिए, किसानों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, कला, संस्कृति और प्रकाशन तथा साहित्यिक जीवन के केन्द्र बनाये जा सकते हैं। हर गाँव में प्रत्येक पुजारी, फकीर इत्यादि को हर फसल पर तथा दूसरे धार्मिक सामाजिक अवसरों पर उनके जीवन-निर्वाह के लिए काफी मिल जाता है। किसान और गाँव वाले इनसे धर्म और न्यायपूर्वक यह माँग कर सकते हैं कि ये लोग अपना धर्म पालें, गाँव और समाज के प्रति अपने कर्तव्य पालन में लगे, मुफ्त न खायें, अधर्म न करें। ऐसा करने पर शिक्षक और चिकित्सक की, गाँव के सेवक और पथ-प्रदर्शकों की समस्त आवश्यकता तुरन्त सहज ही पूरी हो जायगी और इमारतों का सवाल भी हल हो जायगा। पञ्चायत, पाठशाला, दवाखाना, सभा-भवन सब इन्हीं धर्म-स्थानों में हो सकते हैं। हैं। पण्डित और पुजारी के लिए शिक्षा और चिकित्सा की शिक्षा-दीक्षा इन कामों का अधिकारी होने के लिए अनिवार्य की जा सकती है। इस तरह काम करने में गाँव वाले धार्मिक जड़ता और मूढ़ता से भी मुक्त हो जायेंगे तथा उनका सनातन धर्म

भाव भी उद्योग-कार्तियों बना रहेगा। गाँवों के किसानों के पास पढ़ी हुई इस असीम शक्ति की अपेक्षा करना या उसे बेकार जाने देना, विनष्ट होने देना परले सिरे की सूरखता है। कसबों और शहरों में भी इन लाभों से पूरा पूरा काफ़ लिया जाना चाहिये। सामाजिक क्षमता-विज्ञान की यह माँग है कि हम स्वयं के लक्ष्य साधनों का पूरा पूरा उपयोग करें। सिखों का कुछ हद तक सफल गुरुद्वारा-सुधार-आन्दोलन इस दिशा में मार्ग-प्रदर्शन का काम कर ही रहा है।

गाँवों में किसानों के लिए खेलों, अखाड़ों, विनोदों तथा वाहिन्य का प्रबन्ध भी अनिवार्य है। आजकल के गाँवों के बच्चे और नारस जीवन से घबड़ा कर गाँवों के ही शिक्षित युवक गाँवों को छोड़ कर शहरों में भाग जाते हैं। इसके अभाव में गाँवों में अपराधों की वृद्धि भी होती है। गाँवों का स्वास्थ्य सुधारने, उनका शारीरिक विकास करने, उनका मानसिक धरातल ऊँचा उठाने, उनमें सहयोग का भाव पैदा करने, उनके चरित्र का निर्माण करने; उनमें तरह-तरह की शिक्षाओं का प्रचार करने तथा उनका सामाजिक और सांस्कृतिक भाव बढ़ाने में, एवं उनके जीवन को सरस बनाने में खेलों, अखाड़ों और विनोदों का उपयोग किया जा सकता है। डिस्ट्रिक्टबोर्ड पंचायतों के जरिये इधर ध्यान दें तो परम्परागत देशी नृत्यों, खेलों, तीज-त्यौहारों, राल, स्वयं-खोइया, नाटक, हौली, झूलान-हिंडोले, आस्था, रसिया, भरहार, लोक गीत आदि के रूप में इतनी सामिप्री पड़ी है कि जिलके उपयोग से पाँडे ही समय

में इस सम्बन्ध में हल से कहीं अधिक चमत्कारिक सफलता करके दिखाई जा सकती है।

किसानों के भोजन की समस्या को हल करने के लिए उनकी आमदनी तथा राष्ट्रीय आय और विभाज्य को बढ़ाने के लिए कृषि सुधार की अत्यन्त आवश्यकता है और अभी हमारे देश में कृषि की उन्नति की बहुत गुञ्जाइश है। अभी तो ब्रिटिश भारत में पैंतीस फी सदी ऐसी जमीन पड़ी है जिसमें खेती की जा सकती है। प्रो० बाउली और रौबर्टसन (Bowley & Robertson) की राय है कि जमीन जोतने योग्य बनाई जा सकती है। संयुक्तप्रदेश अमेरिका में इस सुझाव का प्रयोग हो रहा है। सूखी खेती और झूल-हील खेती के प्रयोग भी आरम्भ हो गये हैं। हमारे देश में अभी जितनी जमीन पर खेती हो रही है उतनी ही जमीन पर उपयुक्त उन्नत साधनों से काम लिया जाय तो खेती की पैदावार निस्सन्देह दुगुनी हो सकती है। भारतीय अर्थशास्त्र के आचार्य डा० लोकनाथन ने अपनी Principles of Economic Planning में लिखा है कि वैज्ञानिक खाद और वैज्ञानिक साधनों का प्रयोग करके हिन्दुस्तान में खेती की पैदावार दुगुनी बढ़ाई जा सकती है। आरनोल्ड लफ्टन साहब का कहना है कि वह चौगुनी हो सकती है। यह स्पष्ट है कि हमारे देश में फी बीघा पैदावार दूसरे देशों की फी बीघा पैदावार से कई गुनी कम है और कोई कारण नहीं है कि दूसरे देशों में जितनी फी बीघा पैदावार होती है उतनी हमारे देश में न हो।

सर जान रशल ने खेती की उन्नति के कार्यमें सफलता प्राप्त करने के लिए चार कारण जरूरी बताये हैं। (१) गाँव की आबादी का एक सा होना। (२) किसानों का साक्षर होना। (३) कृषि शिक्षा का समुचित प्रबन्ध होना तथा लोक हाई स्कूलों द्वारा लोगों में इस शिक्षा का तथा परस्पर सहयोग के भाव का प्रचार और संचार होना तथा (४) सहयोग-समितियों का उपयोग—विशेष कर व्यापारिक सहयोग-समितियों जो किसानों का माल खरीद कर बेचती रहें। ये चारों साधन किसान-राज में किसानों के लिए सहज ही उपलब्ध हो जायेंगे।

देश में खेती की व्यवस्था इस प्रकार भी हो सकती है कि बहुत हद तक देश के विभिन्न प्रदेश अपनी खाद्य और कच्चे माल सम्बन्धी आवश्यकताओं को स्वयं पूरा कर लें जिसमें अकालों का भय भी कम होजाय, तथा यातायात के साधनों पर भी अत्यधिक भार न पड़े। इस उद्देश की पूर्ति के लिए व्यापारिक नाजों की खेती, इन आवश्यकताओं को पूरा करने के बाद ही की जानी चाहिये।

खेती सम्बन्धी खोज के सब काम का प्रबन्ध राष्ट्रीय-सरकार अथवा किसान-सरकार को करना होगा। बहतर बीज, बहतर औजार, चक्रबन्दी, अधिक फसलों, बहतर खादों, मूत्र, गोबर की खादें, कृत्रिम खादों तथा पाखाने की खाइयों के साधारण प्रयोगों से खेती की काफी उन्नति हो सकती है। भूमि को कठन से बचाना, नदियों में, खारों में तथा ऊसर जमीनों में बबूल बनैदः में जंगल जमाना इत्यादि भी आवश्यक होगा।

१९४३ के जंगलात में काम करने वालों की जो कांग्रेस देह-राटून में हुई थी उसका कहना था कि हिन्दुस्तान जंगलात की पैदावार के मामले में स्वयं पर्याप्त हो सकता है। जंगलात से बहुत से धन्धे चल सकते हैं, जैसे कागज का गूदा (Pulp) तरह-तरह के तेल, गोंद, रेसिन, रंग तथा तारपीन टर्पेन्टाइन वगैरः। किसानों में साभूहिक और सहयोगिक खेती का प्रचार भी खेती की उन्नति के लिए अनिवार्यतः आवश्यक है।

खेती की उन्नति के लिए सिंचाई के साधनों का विस्तार भी अत्यन्त आवश्यक है। सिंचाई के अभाव में खेती वर्षा का जुआ मात्र रह जाती है। सन् १९३६-४० में भारत की साढ़े चौबीस करोड़ एकड़ खेती में से सिर्फ पचपन करोड़ एकड़ में सिंचाई का प्रबन्ध था। इसमें से २६ करोड़ एकड़ की सिंचाई नहरों से, छः की तालावों से, साढ़े तेरह की कुओं से और साढ़े छः की अन्य साधनों से होती थी।

खेती की उन्नति के लिए ही नहीं पशुओं की उन्नति अपने बल पर राष्ट्रीय आय को बढ़ाने का प्रबल साधन हैं। खेती की फसलों में बीच-बीच में चारे का प्रबन्ध, चरागाहों का प्रबन्ध, वैज्ञानिक साधनों से नस्ल की उन्नति, स्वस्थ साँड़ों का प्रबन्ध तथा मृत पशुओं के चमड़े, सींग, हड्डी आदि का उपयोग पशु-उन्नति के अनिवार्य साधन हैं। गाँवों और शहरों में सहयोग-समितियों द्वारा डेरी खोली जानी चाहिए। पशु-पालन और पशु-उन्नति के सम्बन्ध में भी महात्मा गान्धी के नेतृत्व में सेवा ग्राम स्थित अखिल भारतीय गो-सेवा-संघ ने अद्वितीय काम कर

दिखाया है। उसका कहना है कि पचास गाँवों की डेरी आदर्श तथा आर्थिक दृष्टि से लाभप्रद डेरी होती है। इन डेरियों के लिये अच्छे साँड़ खरीदना तथा सादी गौ-शालाएँ बनाना आवश्यक है। महात्मा गांधी की राय है कि डेरी में भैंस के बजाय गाय का प्रयोग होना चाहिए। स्वास्थ्य की दृष्टि से तो गाय का घी-दूध, वही, सट्टाँ वहतर होता है। कम खाने और जल्दी व्याने तथा कम दिन तक सूखी रहने की वजह से कुल मिला कर अन्त में गाय भैंस से महँगी नहीं पड़ती। गाय के बछड़े भैंस के पड़ों से अधिक मूल्यवान भी होते हैं। ऐसी गायें मिल सकती हैं जो भैंस के बराबर दूध देती हैं। हाँ, गाय के दूध में घी कुछ कम निकलता है परन्तु वह भी बढ़ाया जा सकता है।

हमारे देश में हर साल एक करोड़ तीस लाख पशु मरते हैं। इनकी खाल को कमा कर उनसे चप्पल, जूते, सूटकेस बगैर बहुत सी चीजें गाँवों में बनाई जा सकती हैं। मरे पशुओं की खाल जीवित कटे पशुओं की पशुओं की खाल से वहतर होती है। मरे पशुओं के वालों, हड्डियों, सींगों, दातों, खुरों इत्यादि से भी तरह-तरह की चीजें बनाई जा सकती हैं। इन व्यवसायों से गौ-शालाओं का उद्देश पूरा तथा सफल हो सकता है। गौ तथा अन्य पशुओं का कटना मिट नहीं सके तो घट अवश्य सकता है।

खेती की उन्नति के साथ साथ ही वैज्ञानिक ढङ्ग से हरी तरकारियों की खेती तथा वागवानी का भी प्रबन्ध होना चाहिए।

घरेलू धन्वों की उन्नति का तथा खेती की उन्नति का एक-दूसरे से अधिक सम्बन्ध है। इन धन्वों का तथा खेती के धन्धे का काम साथ-साथ किया जा सकता है और किया जाना चाहिए। घरेलू धन्वों में कारखाने तथा घरेलू फैक्टरियाँ खेतों से लगी हुई हों तो बहुत अच्छा होगा। इनमें काम करने वालों का स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा तथा देश की राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था का समुचित सन्तुलन भी हो जायगा।

देश में ग्रामीण वेकारों, भूमि-हीनों की संख्या बढ़ रही है। मद्रास में १९०१ में पाँच फीसदी विना खेत के थे। १९२१ में साढ़े सात फीसदी से भी अधिक होगए। १९२१ में हिन्दुस्तानमें इन लोगों की तादाद तीन करोड़ तीन लाख थी। इनमें अधिकतर संख्या हरिजनों और जाटवों-चमारों आदि की है। इन लोगों की आमदनी डा० देसाई के अनुसार ढाई रुपये माहवार है, पञ्जाब में पाँच रुपये माहवार। पञ्जाब की कैनेल कौलोनीज में दस रुपये माहवार। इनसे वेगार भी ली जाती है। इस प्रकार इनकी समस्या केवल आर्थिक ही नहीं, सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक भी है। इनके लिए चौमुखी क्रान्ति तथा चौमुखी स्वाधीनता की शीघ्र से शीघ्र आवश्यकता है।

इनकी आर्थिक दुर्दशा को दूर करके इनकी समास्त जीवनावश्यकताओं को पूरा करने के लिए घरेलू धन्धे अचूक और अमोघ उपाय हैं। घरेलू धन्वों की आवश्यकता को सोविएत रूस ने भी अपनी पञ्च-वर्षीय योजना में स्वीकार किया था।

हमारे देश के ग्राम-अर्थशास्त्र के सभी आचार्य इस बात से

सहमत हैं कि किसानों का खेती का काम औसतन साल में आठ महीने से अधिक नहीं होता। इन आठ महीनों में भी हमेशा नहीं होता, इसलिए देश के तीस करोड़ के गरीब किसानों की बेकारी को दूर करने के लिए घरेलू सहायक धन्य अनिवार्यता आवश्यक हैं। अब तक देश के किसान कताई, बुनाई, पिसाई, चावल कुटाई, टोकरी बुनाई, रेशम का काम वगैरः करते हैं। इन सब में कताई सबसे ऊपर है। कहीं-कहीं किसानों की बहू-बेटियाँ बुनाई भी कर लेती हैं। कतकड़ों की औसत आमदनी आठ बण्डे की कताई पर दो आने से लेकर छः आने तक है। औसत छः रुपये माहवार। यानी कताई का धन्य कताई-योजना की फी व्यक्ति सालाना आमदनी के राष्ट्रीय आदर्श को पूरा करता है! फिर भी इस देश में ऐसे समझदारों की कमी नहीं जो चरखे की उपयोगिता को कोसते-कोसते नहीं आघाते।

इन बेचारों को यह क्या मालूम कि हिन्दुस्तान के लिए जितने कपड़े की आवश्यकता है उसका आधा कपड़ा आज भी करघों से ही तैयार होता है और करघे के रजगार से पचास लाख का गुजारा होता है। देश में पिछले बीस साल में करघे व्यवसाय में तिशुनी वृद्धि हुई है। चरखे-करघे के विरोधियों को यह क्या मालूम कि आज भी खेती के बाद देश में सबसे बड़ा तथा सबसे अधिक पैसा हुआ धन्य करघों द्वारा कपड़ों की बुनाई का ही धन्य है।

गुलजारीलाल नन्दा के कहने के मुताबिक हिन्दुस्तानी मिलें हर साल पचास करोड़ का कपड़ा तैयार करती हैं। इनमें से सिर्फ

दस करोड़ रुपया मजदूरों को मिलता है लेकिन अगर इतना ही कपड़ा खादी का हाथ का कटा-घुना हो तो उसमें से पैंतीस करोड़ मजदूरों को मिलेगा। जितने कपास से मिलें पचास करोड़ रुपये का कपड़ा तैयार करती हैं उतने से खादी घुनाई जाय तो सौ करोड़ में विकेगी और इसमें सत्तर करोड़ मजदूरों की जेब में जायगा। कपड़े की कीमत पचास करोड़ जरूर बढ़ गई लेकिन शरीरों को, मजदूरों को साठ करोड़ रुपया ज्यादा मिल गया। इस प्रकार सब तरह से खादी मिल के कपड़े से सस्ती पड़ी। फिर भी मजदूरों के हिमायती चरखे-करघे का, खादी का विरोध करते हैं।

बम्बई के उद्योग धन्धों के डाइरेक्टर आर० डी० बैल ने यह बात मानी है कि हाथ-करघे का धन्धा सीधे तौर पर मिलके कपड़े से प्रतिस्पर्धा नहीं करना। यानी मिल के कपड़े के अलावा उसकी अपनी निश्चित जगह है।

देश के अर्थशास्त्र के आचार्य वाडिया और मचेंड ने अपनी *Our Economic Problem* में ४६२ वें पृष्ठ पर लिखा है कि अखिल भारतीय चरखा-सङ्घ की सफलता ने यह सिद्ध कर दिया है कि हमारे देश में न सिर्फ चरखे को बल्कि हाथ करघे के लिए भी निश्चित और सुरक्षित स्थान है।

इस महायुद्ध में खहर की माँग और भी बढ़ी और लोगों ने यह भी देखा कि खहर की कीमत उतनी नहीं बढ़ी जितनी मिल के कपड़ों की। बिजली द्वारा जुलाहे काम लेने लगे तो करघों का रोजगार और भी चेत गया। उसका भविष्य सुन्दर है।

महात्मा गान्धी यह ठीक ही कहते हैं कि चरखा राष्ट्र का, किसानों का दूसरा फेंकड़ा है। इङ्गलैण्ड के जगत-प्रसिद्ध उद्भट समाजवादी विद्वाल् जी० डी० एम० क्रोल ने भी यह माना है कि खद्दर के लिए महात्मा गान्धी का उद्योग हिन्दुस्तान के किसानों की गरीबी को दूर करने का व्यावहारिक उद्योग है।

इसके अतिरिक्त चरखा और खद्दर केवल आर्थिक उपाय ही नहीं है, वह मानव-जीवन की अन्य सभी बातों का, मानव या मानवता का, मानव-सभ्यता और मानव की सृष्टि का तथा मानव-सुख स्वाधीनता के सामजस्य का सुन्दर तथा सफल प्रयत्न है।

प्राचीन-काल में खादी ने चमत्कारिक उन्नति की आज से चार हजार बरस पहले मिस्र की जो रक्षित लाशें वड़े-वड़े पिरामिडों में गढ़ गई थीं उन्हें भारत की नलमल का सुन्दर कफन उढ़ाया गया था। वह आज भी वैसा ही चिकना बना हुआ है जैसा चार हजार बरस पहले था। कौटिल्य ने अपने अर्थ-शास्त्र में कर्ताई-बुनाई के व्यवसाय की, चरखा और खादी की बार-बार चर्चा की है। भारत का हाथ का कर्ता-बुना रेशम पहन कर हजारों बरस पहले रोम-साम्राज्य की सुन्दरियों कृतकृत्य हो जाती थीं। हिन्दुस्तान में अंग्रेजों के आने से पहले हाथ की कर्ताई-बुनाई का व्यवसाय देश-व्यापी था। करघों द्वारा मिल के सूत की बुनाई का व्यवसाय अब तक जारी है।

अखिल भारतवर्षीय चरखा सङ्घ की १२५० की रिपोर्ट का कहना है कि उस साल संघ ने साढ़े पिचानवे लाख बर्ग गज

खादी तैयार की। इसकी तैयारी में १३४५० गाँवों में दो लाख पिचहत्तर हजार कतकड़-बुनकड़ों ने काम किया, और चौंतीस लाख से ऊपर मजदूरी के मिले।

चरखे-खहर के जरिये किसानों की कपड़े की समस्या सहज ही हल हो सकती है। यदि एक गाँव की औसत आबादी पाँच सौ मान ली जाय और फी व्यक्ति तीस गज कपड़ा जरूरी माना जाय तो पन्द्रह हजार वर्ग गज कपड़ा चाहिये। यह साठ हजार गुण्डियों बनेगा। एक मामूली कतकड़ १६ काउण्टकी एक गुण्डी तीन घण्टे में मजे में औसतन कात सकता है। कुल गाँव को अठारह हजार घण्टे कातना पड़ेगा। पाँच सौ की आबादी में से एक चौथाई बच्चे वगैरः निकाल दिये जायं तो बाकी ३७५ स्त्री पुरुषों को साल में ४८० घण्टे कातना होगा यानी डेढ़ घण्टा प्रति दिन ! इतना समय गाँव की स्त्रियाँ ही सहज में निकाल सकती हैं। इस तरह गाँव की कपड़े की आवश्यकता पूरी हो गई इसके अलावा वेसिक स्कूलों के बच्चों और औरतों से दो घण्टे कताया जाय तो उस कताई की बचत से देश के समस्त शहरों की कपड़े की भी आवश्यकता पूरी हो सकती है। शहरों में मध्य वर्गीय लोगों की बेकार स्त्रियाँ भी सानन्द चरखा कात कर सम्मान के साथ अपना पेट पाल सकती हैं।

कागज बनाने के रोजगार का स्थान, घर, भोजन-वस्त्र के बाद आज-कल की दुनियाँ में चौथा स्थान है। कागज घूरो, पर पड़े हुए कपड़ों के चिथड़ों, सैलोलोइट के खिलौनों से, नील के रेशे से जूट की फेंकन से,

चावल के मुसे से, बाँस, केले के खंभों, ईख के पत्तों और कागजों के कुटे टुकड़ों तथा घास से बनाया जा सकता है।

कोल्हू से तेल पेरने का धन्धा भी अच्छा घरेलू धन्धा है। स्वास्थ्य की दृष्टि से कोल्हू का तेल मिलों के तेल से अधिक पवित्र रहता है। उसमें विटैमिन अधिक होती है। यह वात वैज्ञानिक प्रयोगों से सिद्ध हो चुकी है। हाँ, मिलों का तेल कोल्हू के तेल से सस्ता जरूर है। परन्तु अब तक मिलें कोल्हू के तेल के व्यवसाय को नष्ट नहीं कर सकीं। महात्मा गाँधी के नेतृत्व में ग्रामोद्योग-संघ ने मगन-दीप—एक तरह की लाल्टैन का आविष्कार किया है जिसमें तिली या तीसी का तेल जलाया जा सकता है।

धान कूटने का काम भी अच्छा और स्वस्थ ग्रामोद्योग है। मिलों के कुटे चावल में से उसका खाद्य-मूल्य काफी कम हो जाता है। यह वात स्वयं भारत सरकार की सन् अट्टाईस की स्वास्थ्य बुलेटिन ने स्वीकार की है।

ईख, खजूर, ताड़ी इत्यादि से गुड़ बनाना, मधु मक्खी पालना, लकड़ी का-बढ़ई का काम, लुहारी, लुनारी का काम, दियासलाई बनाने का, मिट्टी के बर्तन बनाने, खिलौनों का चाकू, कैंची बनाने का, बाँस और बेंत की चीजें बनाने तथा रस्सी बगैर बनाने, ईटें, टाइलें इत्यादि तथा काँच और चूड़ियों का काम घरेलू धन्धों से अच्छी तरह हो सकता है।

अब तो विजली के बल पर चलने वाली छोटी-छोटी मशीनों

द्वारा कसबों और गाँवों में बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों के वितरण और विकेन्द्रीकरण की ओर भी संसार के विचारशील अर्थशास्त्रियों तथा समाज-शास्त्रियों का ध्यान जाने लगा है। इस महायुद्ध के कारण लोग घरेलू-धन्धों के महत्त्व को समझने लगे हैं। चीन की औद्योगिक सहयोग-समितियों ने इस दिशा में आदर्श और आश्चर्य-जनक उन्नति कर दिखाई है। यदि चीन ने इस ब्रह्मास्त्र का प्रयोग न किया होता तो जापानी सेना और जापानी हवाई जहाजों ने चीन के समस्त विरोध की रोड़ कभी की तोड़ दी होती। राष्ट्रीय स्वास्थ्य आर्थिक लोकतन्त्र हवाई जहाजों से बचाव तथा अन्य सामाजिक सिद्धान्तों से प्रेरित होकर अनेक अर्वाचीन प्रगतिशील समाज-शास्त्री घरेलू-धन्धों की, बड़े-बड़े उद्योग-धन्धों के विकेन्द्रीकरण की आवश्यकता प्रतिपादन करने लगे हैं।

किसान-राज में ग्रामों के घरेलू धन्धों का पुनरुज्जीवन मुख्य कार्य-क्रम होगा। गाँवों के कारीगरों की मदद के लिए उन्हें कच्चा माल खरीदने और बने माल के रखने-रोकने के वास्ते सहयोग समितियों द्वारा सस्ते ऋणों का प्रबन्ध करना होगा, वैसिक पाठशालाओं तथा बयस्कों की कक्षाओं में उपयुक्त कला-कौशल की शिक्षा देनी होगी, घरेलू उद्योग-धन्धों के क्षेत्र के विस्तार तथा उनमें काम आने वाली मशीनों को उन्नत करने के लिए खोज का काम करना होगा तथा खोज के सफल प्रयोग किसानों को बताने होंगे। जो कच्चा माल गाँव में न मिले उसकी सामूहिक खरीद का प्रबन्ध करना होगा। गाँवों में अच्छी कीमत पर घरेलू

धन्वों के बने हुए नाल की बचत के लिए वाजारों की सहायता समितियों की सहायता करनी होगी। बड़े पैमाने के कारखानों में बनने वाले नाल की प्रतिस्पर्धा से घरेलू धन्वों को बचाना होगा, उनके लिये रेलों तथा जहाजों के किराये में रियायत करनी होगी, जल्द ही तो बड़े-बड़े कारखानों पर टैक्स लगाकर छोटे-छोटे घरेलू धन्वों को जहाजती देनी होगी। इन घरेलू धन्वों की वृद्धि और सफलता में ही किसान राज और किसानों की सभ्यता का सारा रहस्य छिपा हुआ है।

गाँवों के किसानों के लिए आवागमन के मागों की, रेलों, सड़कों, नदियों, सहज-तट के जहाजों, हवाई जहाजों, डाकखानों और तारघरों की सुविधा का भी पूरा-पूरा भ्रवन्ध होना चाहिये। देहातों में ज्ञान, शिक्षा और संस्कृति के साधन सस्ते-पत्रों का पहुंचना सम्भव करने के लिए पाई पोष्टेज चलाना होगा। हिन्दुस्तान में यहाँ के क्षेत्रफल के अनुपात से रेलें कम हैं। जो हैं वह किसी व्यवस्था के अनुसार नहीं चलाई गईं। गाँवों और किसानों के हितों तथा उनकी आवश्यकताओं पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। इन रेलों का मुख्य उद्देश्य हिन्दुस्तान में ब्रिटिश शासन को सुरक्षित रखना तथा गाँवों का कच्चा माल खरीद कर और वहाँ अपना तैयार माल बेच कर ब्रिटिश व्यापार को बढ़ाना, भारत की कसमों को ब्रिटेन में ले जाना रहा है। इसी उद्देश्य से इन रेलों के किराये भाड़े की दरें जो पर्यवसपूर्व हैं। खिस्तान-राज कोर्सेस के कुछ हिस्सों में रेलें बढ़ानी पड़ेंगी। राष्ट्रीय-सरकार देशी विदेशी पूँजीपतियों के समर्थों को इच्छित

काके किसानों के हित में रेलों और उनकी किराये-भाड़े की नीति का नियन्त्रण करेगी। किसान-राज में रेलों का मुख्य उद्देश्य किसानों के घरेलू धन्धों की सहायता करना, उनके लिए सस्ते कच्चे माल का प्रवन्ध करना तथा उनके इन धन्धों के अतिरिक्त पैदावार को बेचना होगा। सड़कों की वर्तमान अवस्था नहीं रहेगी, जिसमें तीस फीसदी पक्की सड़कें और रेलें एक-दूसरे के समानान्तर चलती हैं। सड़कों के बनाने में गाँवों की सुविधा और आवश्यकता पर पूरा पूरा ध्यान दिया जायगा। ये सड़कें गाँवों के किसानों और कारीगरों के हित में बनाई जायँगीं जिसमें उन्हें अपनी बचत बेचने और जरूरत की चीजें खरीद लाने की सहूलियत हो। बैलगाड़ियों की रक्षा के लिए कच्ची सड़कों का पूरा पूरा प्रवन्ध होगा। सब बड़े गाँवों में सड़कें होंगीं। एक हजार की आवादी का कोई भी गाँव सड़क से एक मील से ज्यादा दूर न होगा। भारत के सोलह लाख बीस हजार वर्ग मील रकबे में सिर्फ ४१००० मील रेलें हैं। कम से कम इसकी चौथाई यानी दस हजार ढाई सौ मील और बढ़ानी होंगीं। सड़कें इस समय सिर्फ तीन लाख मील हैं। पिचहत्तर हजार मील पक्की और सवा दो लाख मील कच्ची। तीन लाख मील सड़कें और बनानी होंगीं। नदियों द्वारा माल भेजने मँगाने के साधन की पूरी-पूरी सुविधा की जायगी। रेलों के भाड़े की दरों को नदियों व नहरों की दरों से प्रतिस्पर्धा न करने दी जायगी। भारत के समुद्री तट के जहाजों के व्यापार में विदेशी प्रतिस्पर्धा को बन्द करना होगा और भारतीय कम्पनियों के

जहाजों को किसान-राज अपने हाथ में ले लेगा। आवागमन के सब साधन, व्यापारी जहाज, व्यापारी हवाई जहाज इत्यादि सब राष्ट्रीय-सरकार के हाथ में होंगे।

किसान-राज में लोगों के उपयोग की सब वस्तुएँ घरेलू उद्योग-धन्धों द्वारा तैयार होंगी। विदेशी आक्रमण से स्वदेश की रक्षा करने के लिए शस्त्रास्त्र बनाने का उद्योग पूर्णतया किसान-सरकार के हाथ में होगा। इसी तरह अन्य सब आधार-भूत तथा कुञ्जीबन्त धन्धे, वैयक्तिक न होकर राष्ट्रीय किसान-सरकार के अधीन होंगे। बिजली का उपयोग इन धन्धों के अलावा खेती और घरेलू धन्धों में भी किया जायगा। आधार-भूत और कुञ्जीबन्त धन्धे किसान-सरकार द्वारा ही चलाये जायँगे वही उनकी मालिक होगी। किसान-राज में देशी-विदेशी पूँजीपतियों द्वारा सब प्रकार के शोषण का अन्त कर दिया जायगा। अब तक ऐसे जितने धन्धे व्यक्तिगत पूँजीपतियों के हाथ में हैं उन सब को किसान-सरकार के हाथ में लेने में जितना रुपया लगेगा उतने संक्रांति काल में उन पर किसान-सरकार का घरेलू उद्योग-धन्धों और मजदूरों के हित में नियन्त्रण रहेगा। ऐसे वैयक्तिक धन्धों की वृद्धि किसान-सरकार में नहीं होने पायगी। ऐसी सब विदेशी फैक्टरियाँ किसान-राज द्वारा अपने हाथ में ले ली जायँगी। संक्रान्ति काल में लोगों की उपयोग की कुछ वस्तुएँ बड़े पैमाने पर बड़े कारखानों में बनती रहेंगी जैसे सूती कपड़ा, तेल, शक्कर, कागज, चावल को मिलें लेकिन ये किसानों के घरेलू धन्धों से प्रतिस्पर्धा नहीं करने पावेंगी और जब ये घरेलू

धन्धे इन लक चीजों को खुद तैयार करने लगेंगे तब इनके बड़े कारखाने बन्द कर दिये जायेंगे ।

लोकोपयोगी धन्धे जैसे यातायात और आवागमन के मार्गों सांख्यिक स्वास्थ्य और स्वच्छता, शिक्षा, वैद्यों, धीमा, अन्न-संग्रह या खोज का काम सरकार के हाथ में रहेगा । किसान-सरकार किसानों को अकालों, बाढ़ों, सूखा, पाखे, खेती व पशुओं की बीमारियों इत्यादि से बचाने के लिए बीमे का पूरा-पूरा प्रबन्ध करेगी जैसा कि यूरोप के कई देशों में है । यहाँ किसान जिस में बीमे की किरत दे सकेंगे ।

देश के आन्तरिक व्यापार को इस प्रकार व्यवस्थित किया जायगा जिससे कुल आबादी की अधिक से अधिक संख्या में अपने उपयोग की लगभग सभी वस्तुएँ अपने यहाँ ही मिलें । बीच के लोगों द्वारा शोषण का अन्त कर दिया जायगा । कीमतों पर पूरा नियन्त्रण रहेगा, वे स्थिर रहेंगी तथा यातायात के मार्गों पर कम से कम भार पड़ेगा । साधारणतः सात मील के रकबे के भीतर के सब गाँव मिल कर स्वयं पर्याप्त होने चाहिये, विशेष कर भोजन, वस्त्र और मकानादि सम्बन्धी आवश्यकताओं में ।

किसान-राज में भाषा और आर्थिक रूप में पर्याप्तता की दृष्टि से ग्रान्तों का विभाजन भी करना पड़ेगा । वैयक्तिक व्यापार की इजाजत रहेगी । परन्तु उसकी कीमतों का, मुनाफे की दर आदि का नियन्त्रण किसान-सरकार किसानों के हित में, जनता के हित में करेगी ।

किसान-राज की इस आर्थिक योजना में वितरण की समस्या

भी स्वतः ही हल हो जायगी। राष्ट्रीय आय का वितरण, समान काम, समान दाम के सिद्धान्त पर होगा। इस योजना के अनुसार वितरण के इस सिद्धान्त पर व्यवहार अपने आप होता रहेगा। किराया लेने वाला वर्ग लुप्त हो जायगा। व्याज सुनाके बगैर को आर्थिक बुराइयाँ मिट जायँगी।

१९४२ की जन-गणना के अनुसार भारत में सौ पीछे सताली आठवीं गाँवों में और केवल तेरह फीसदी शहरों में रहते हैं। भारत भर में कुल चालीस शहर ऐसे हैं जिन की आबादी एक लाख से अधिक है। किसान-राज में धन्धों के विकेन्द्रीकरण तथा गाँवों के सुन्दर और सुखमय होने के कारण शहरों की आबादी और भी कम हो जायगी।

जो शहर हैं और रहेंगे उनको सुन्दर सुखमय तथा स्वाध्य-प्रद बनाया जायगा। लोगों के उपभोग की वस्तुएँ मुख्यतः गाँवों में ही बनेंगी, शहरों में नहीं। शहरों के उद्योग-धन्धे गाँवों के घरेलू उद्योग-धन्धों के पूरक तथा सहायक होंगे। शहर गाँवों की पैदावार की बिक्री के बाजार होंगे। शहरों के जीवन की आवश्यक वस्तुएँ अड़ौस-पड़ौस के गाँवों में बनेंगी। मतलब यह कि आन्तरिक व्यापार मुख्यतः देश के भिन्न-भिन्न प्रदेशों की वचत की वस्तुओं के विनिमय का व्यापार रह जायगा जिसमें विनिमय करने वालों को परस्पर लाभ हो। ऐसी कुछ मशीनें, दवाएँ, शल्य-चिकित्सा सम्बन्धी इत्यादि जो देश में नहीं बन सकेंगे, विदेशों से मँगाई जायँगी। जिन चीजों की किसी प्रदेश में कमी होगी और उन चीजों की वास्तव में जरूरत होगी तो बाहर से

सँगाई जायँगी। आन्तरिक व्यापार का नियन्त्रण गाँवों के हाथ में तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार का नियन्त्रण राष्ट्रीय किसान-सरकार के हाथों में होगा।

खेतों में, घरेलू धन्धों में, आधार-भूत तथा कुञ्जोवत् धन्धों में, बड़े-बड़े कारखानों में काम करने वाले मजदूरों के, सभी मजदूरों के हितों और अधिकारों की पूरी-पूरी रक्षा की जायगी। किसान-राज में कानून द्वारा मजदूरों के लिए जीवन-भरण के लिए Living wage आवश्यक मजूरी की, काम करने की स्थिति अवस्थाओं की, काम के घण्टों की सीमा की, मजदूरों और कारखाने वालों के झगड़ों में निपटारे के लिए उद्युक्त-व्यवस्था की, जुड़ापे, बीमारी, दुर्घटना, बेकारी आदि से मजदूरों की रक्षा की, मजदूरों के लिए सब तरह के बीमे की तथा उनके भौतिक अधिकारों की पूरी पूरी गारण्टी होगी।

कर, राजस्व, प्रचलन और विनिमय का नियन्त्रण किसान-राज में इस प्रकार होगा जिससे गरीबों पर तथा उनके धन्धों पर कम से कम भार पड़े और आर्थिक विपमता दिन पर दिन दूर हो। किसान-राज द्वारा निर्धारित न्यूनतम आमदनी करों से बरी होगी। उससे आगे जैसे जैसे आमदनी बढ़ती जायगी करों की दर भी बढ़ती जायगी। प्रचलन और विनिमय का नियन्त्रण किसानों के, उनके धन्धों के तथा समाज राष्ट्र के हित में होगा। नमक-कर रद्द कर दिया जायगा। चिकित्सा के लिए छोड़ कर शराबों की बिक्री बन्द कर दी जायगी। नियत न्यूनतम जायदाद से ऊपर की जायदादों पर मौत टैक्स तथा विरासत टैक्स

लगेगा। निश्चय उचित न्यूनतम जमींदारी व जमीन की आसदी से ऊपर कृषि-आय-कर लगेगा। खास तौर पर रक्खे गये विशेषज्ञों आदि को छोड़ कर किसी भी राज-कर्मचारी को पाँचसौ रुपये माहवार से अधिक वेतन नहीं मिलेगा। आजकल प्रचलन-प्रणाली इतनी जटिल और धूर्ततापूर्ण है कि वैङ्ग आफ इङ्गलैंड के गवर्नर तक को यह कहना पड़ा कि यह मेरी समझ में नहीं आती। उसका नियन्त्रण इस प्रकार किया जायगा जिससे वह अधिक से अधिक सरल होजाय तथा चालाक सटोरियों के हाथ का खिलौना न रहे। गाँव के करीगरों, अध्यापकों, डाक्टरों तथा उच्च अफसरों का वेतन जिस में दिया जायगा जैसा गाँवों में षंडितों, पुजारियों, फकीरों, कारीगरों इत्यादि के लिए हजारों वरस से होता आया है और अब तक होता है। प्रचलन के सम्बन्ध में गोपुरी (वर्धा) में सूत का सिक्का चलाने का प्रयोग शिक्षाप्रद और मनोरञ्जक है।

हमारे देश में आवादी की समस्या अभी उतनी उग्र नहीं है जितनी यहाँ के शासक, राजनैतिक और कूटनैतिक कारणों से बतते हैं। देश के साधन इतने अधिक हैं कि वर्तमान साधनों के पूर्ण उपयोग से वह इस समय की दुगुनी आवादी तक का भरण-पोषण सानन्द किया जा सकता है। हाँ, फिर भी स्वास्थ्य आदि की दृष्टि से तथा वैयक्तिक और पारिवारिक दृष्टियों से सन्तान-निग्रह का प्रश्न तो है ही। उसका सर्वोत्तम उपाय संयम और ब्रह्मचर्य है। अपवाद, -स्वरूप, आपत्ति। धर्म समझ कर विशेष अवस्थाओं में सन्तान

निग्रह के कृत्रिम परन्तु कारगर पारचात्य साधनों से काम लेना भी क्षम्य हो सकता है। आदर्श पर पूरा जोर देते हुए भी कठिन मामलों में व्यवहार के लिए अपवाद आवश्यक होंगे।

अब हमें इस किसानों की योजना के बजट को देखना चाहिये। प्रो० के० टी० शाह ने अपनी "ल्योनिङ्ग के सिद्धान्त" नामक पुस्तक में लिखा है कि यदि जमींदारों से उनकी जमीन से सालाना लगान का दस गुना हर्जा देकर किसानों को बाँट दी जाय तो दो अरब रुपये की आवश्यकता होगी। परन्तु चूँकि हमारी योजना में जमीन के मालिक किसान होंगे, सरकार नहीं, इसलिए सरकार इस रकम के सालाना बौण्ड जमींदारों के नाम जारी करदे और उसे बीस साल में किसानों से बसूल करले जो फी फसल चालीस किशतों में किसानों को यह रुपया पाँच करोड़ साल के हिसाब से देना होगा। जिसे वे बहुत ही आसानी व खुशी से दे सकते हैं।

खेती की उन्नति के सम्बन्ध में सरकार से बीस रुपया फी एकड़ के हिसाब से एकसौ सत्तर पड़ती जमीन को जोत योग्य बनाने में साढ़े तीन अरब खर्च करने होंगे और एक अरब भूमि की कटती को रोकने में दोनों में ५-५ करोड़ साल का खर्च स्थायी होगा। सिंचाई की सुविधा को दुगुना करने के लिए डेढ़ अरब तथा कुओं के प्रबन्ध के लिए २५ करोड़ रुपयों की जरूरत होगी। स्थायी सालाना खर्च पाँच करोड़। पाँच साल में पचास करोड़, प्रयोग और खोज के आदर्श कार्यों में खर्च होगा। इस तरह हर गाँव में खेती की उन्नति के लिए पच्चीस करोड़ साल

स्थायी खर्च होगा और चार हजार के हिसाब से ढाई अरब एक मुश्त खर्च की आवश्यकता होगी। इस प्रबन्ध से खेती की पैदावार पाँच साल में तीन गुनी हो जायगी। इस हिसाब से खेती की उन्नति सम्बन्धी कुल खर्च एकमुश्त नौ अरब पच्चीस करोड़ होगा। सालाना स्थायी चालीस करोड़। खेती की उन्नति के लिए फी गाँव चार हजार के हिसाब से जो ढाई अरब खर्च झूटा गया है वह किसानों से बीस साल में दो सौ रुपये फी गाँव के हिसाब से फी साल वसूल हो सकता है। बचा कुल पौने सात अरब एक मुश्त तथा चालीस करोड़ स्थायी सालाना। यह भी उत्पादक खर्च होगा। ग्राम-उद्योगों घरेलू धन्यों की उन्नति के लिए नीचे लिखा खर्च चाहिए—

स्थायी सालाना	एक मुश्त
बाजार की सुविधा के लिए	३५० करोड़ रुपया
सस्ता कर्जा पाँच हजार फी	
गाँव में पंचायतों या	
सहयोग-समितियों को	
बीस साल में वापस	

आधार-भूत और कुञ्जीवन तथा अन्य आधार-भूत धन्यों में ७५० करोड़ रुपया लगा हुआ है। ३५० विदेशियों का, बाकी देशी ४४० में से दोसौ आधार-भूत धन्यों में। किसान-सरकार इन सब को पाँच बरस में खरीदेगी। इसके लिए ५०० करोड़ रुपये की एकमुश्त जरूरत होगी। ५०० करोड़ आधारभूत तथा

रक्षा सम्बन्धी धन्धों की उन्नति में खर्चें होंगे। कुल एक हजार करोड़ चाहिये।

दस हजार मील के करीब रेलें बढ़ाने में २०० करोड़ एकमुश्त तथा पाँच करोड़ सालाना स्थायी चाहिये। तीन लाख मील संड़कें बनाने को सौ करोड़ रुपया काफी होगा। सवा तीन हजार रुपया फी मील के हिसाब से। इनका स्थायी सालाना खर्च पाँच करोड़ होगा। मौजूदा जहाजी सुविधाओं के बढ़ाने में पच्चीस करोड़ तथा पाँच साल में व्यापारिक जहाजों का प्रबन्ध करने में ५० करोड़। दोनों का स्थायी खर्च। मुल्की हवाई जहाजों की व्यवस्थादि में कुल चारसौ करोड़ एक मुश्त तथा पच्चीस करोड़ सालाना स्थायी चाहिये। सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए गाँवों में प्रारम्भिक चिकित्सक, नर्स-दाई आदि के प्रबन्ध के लिए ३५ करोड़ चाहिये। इमारत गाँवों में ही मन्दिरादि में मिल जायँगी। शहरों में हर दस हजार व्यक्तियों के लिए एक अस्पताल के हिसाब से ५००० अस्पताल चाहिए। तीन हजार और बनाने होंगे। इन अस्पतालों की इमारतों में चालीम खाटों तथा जञ्जाखानों का स्थान हो तो ५०००० रुपये फी अस्पताल खर्च होगा कुल पन्द्रह करोड़। ५ करोड़ सालाना स्थायी खर्च होगा। तपेदिक, कोढ़, Cancer नासूर, योनि सम्बन्धी तथा मानसिक बीमारियों के अस्पतालों के लिए दस करोड़ और चाहिये। सफाई, पानी आदि के लिए पैंतीस करोड़, एक हजार फी गाँव के हिसाब से। इनकी मरम्मत का खर्च पञ्चायतें करेंगी। शहरों में पीने के पानी का

प्रबन्ध करने के लिए २५ करोड़ चाहिये यानी कुल एकसौ पच्चीस करोड़ एक सुस्त, तथा स्थायी सालाना ४० करोड़ ।

किसान-राज में शिक्षा के लिए सातों साल तक पूरी वैसिक शिक्षा का एक स्कूल हर दो मील के अन्दर होना चाहिये । इनकी इमारतें मन्दिर-मस्जिद के साथ बन सकती हैं । एक हजार रुपये में । इसका आधा गाँव वाले मजदूरी के और जिस के रूप में खुशी से दे देंगे । अतः इस मद में कुल खर्च सिर्फ तेतीस करोड़ होगा । शहरों में चौदह करोड़ इमारतों में खर्च होगा । इन स्कूलों की प्रारम्भिक आवश्यकताओं के लिए बीस करोड़ चाहिए । कुल खर्चा इमारतों का सरसठ करोड़ हुआ । हिन्दुस्तानी तालीमी सङ्घ सेवा-ग्राम का अनुभव है कि इन पाठशालाओं में बने साल से इनके शिक्षकों का दो तिहाई वेतन निकल आता है । एक तिहाई की पूर्ति सीधे आदि से बहुत आसानी से हो सकती है । शहरों में एक तिहाई म्युनि-स्पैलिटियाँ देंगीं । फिर भी प्रारम्भिक सहायता के लिए तेरह करोड़ रुपया रख लिया गया है ।

सैकिन्डरी शिक्षा में पचीस करोड़ इमारतों को, पचीस करोड़ प्रारम्भिक सामान को । इनका स्थायी सालाना खर्च बीस करोड़, वयस्क-शिक्षा के लिए चार रुपये प्रति वयस्क के हिसाब से पौने सत्रह करोड़, निरक्षर वयस्कों की शिक्षा में सत्तर करोड़ होगा । इस सन्बन्ध में बच्चों से ही अपने मा-बापों को शिक्षित करने में सहायता ली जा सकती है जैसा कि चीन में किया गया ।

सुयोग्य कार्यकर्त्ताओं की सेना की शिक्षा के लिए पिचहत्तर करोड़ एक मुश्त तथा पचास करोड़ स्थायी सालाना चाहिये। इस प्रकार शिक्षा सम्बन्धी कुल खर्च एक मुश्त २५ करोड़—स्थायी सालाना सौ करोड़।

खोज के काम के लिए बीस करोड़ की आवश्यकता होगी। कृषि-कर्त्ताओं की शिक्षा के लिए कला-कौशल सम्बन्धी शिक्षा विषयक खोज में काफी काम करना होगा।

इन सब मदों का सब खर्च मिला कर एक मुश्त तीन हजार पचपन करोड़ तथा स्थायी दो अरब सालाना होगा।

यह खर्च केन्द्रीय और प्रान्तीय सरकारों में बँटेगा। इस खर्च का काफी हिस्सा उत्पादक है। कुछ तो किशतों में बसूल होगा, कुछ आमदनी की वृद्धि के रूप में। अर्थात् हर हालत में यह खर्च वाञ्छनीय और सम्भव है।

इसके लिए एक हजार करोड़ देश की वर्तमान संचित सम्पत्ति और लोगों की वचत से लिया जा सकता है। दो हजार करोड़ सरकारी कर्जे के तौर पर इकट्ठा किया जा सकता है। एक हजार करोड़ सरकार की भिन्न भिन्न सैक्यूरिटीज की साख पर नया रुपया उत्पन्न करके। बाकी इनकम टैक्स, सुपर टैक्स कृषि आमदनी टैक्स तथा जायदादों की बिक्री और मौत तथा विरासत कर आदि से बहुत सरलता पूर्वक। इस प्रकार इस योजना का वजट व्यावहारिक और स्वयं पर्याप्त है। उसके लिए हमें बम्बई योजना की तरह स्टर्लिङ्ग वैलेंसों का भी मुँह नहीं देखना होगा।

जो धन्धे सरकारी हाथ में रहेंगे उनमें लोकोपयोगी धन्धों से यातायात, सिंचाई इत्यादि से सरकार की आमदनी इतनी बढ़ जायगी कि वह स्थायी सालाना खर्च को सुगमता से चला सकेगी। सरकारी दान-संस्थाओं, धार्मिक-संस्थाओं, धर्मदि आदि का भी पूरा उपयोग कर सकते हैं।

सफल योजना ग्राम पंचायतों की अचल शिला पर टिकी हुई है। पंचायतों को अपने गाँव व गाँव के हित के लिए टैक्स लगाने का, लोगों के लिए ग्राम कार्य में मजदूरी, रुपया या जिस के रूप में टैक्स लगाने का पूरा हक होगा। प्राचीन काल में गाँवों के पुरुष ही नहीं स्त्रियाँ तक गाँवों में तालाब, सड़क, बाग-गगीचे आदि मिल कर बनाने में सहयोग देती थीं। कौटिल्य अर्थ-शास्त्र में तथा बौद्ध कालीन भारत के इतिहास में इन बातों का बहुत ही सुन्दर और प्रामाणिक वर्णन मिलता है। केवल इस सुप्त परम्परा को और सुपुत्र शक्ति का जगाने की जरूरत है। पञ्चायत फी हल फी फसल पाँच सेर चन्दा लगा दे तो वह मालामाल हो जाय और जो गाँववासी फकीरों वगैरः को इतना दे देते हैं वे पञ्चायत को बड़ी खुशी से देंगे। पण्डित, पुजारी, फकीरादि का निकालना रखना पूर्णतया पंचायतों के हाथ में होना चाहिए। सजा के रूप में भी पंचायतें जिस और मजदूरी गाँव भर के हित के लिए ले सकती हैं। विवाहादि उत्सवों पर पंचायतें दान ले सकती हैं। तात्पर्य यह कि पंचायतों के पास ग्राम-हितकारी कामों के लिए बैसे भी साधनों की कमी नहीं रहेगी।

ये ग्राम पञ्चायतें ग्राम के समस्त दयस्कों की वोट से चुनी जायेंगी। इन्हें ग्राम के नागरिक, आर्थिक, शासन, न्याय और व्यवस्था सम्बन्धी सभी अधिकार प्राप्त होंगे। प्रत्येक सौ गाँव पीछे डिस्ट्रिक्ट बोर्ड का एक मेम्बर चुना जायगा। सौत्रों गाँवों के चुने हुए पञ्च मेम्बर चुनेंगे। बोर्ड के चेयरमैन का चुनाव जिले भर के वालियों की वोट से होगा। बोर्ड में नीति-निर्धारण, व्यवस्था और राजस्व सम्बन्धी सब अधिकार बोर्ड को होंगे। परन्तु कार्यकारक सब अधिकार चेयरमैन को। अर्थात् शासन में वह स्वतन्त्र रहेगा। बोर्ड के कुल मेम्बरों में से आधे से अधिक चेयरमैन के विरुद्ध शिकायत का प्रस्ताव करें तो प्रान्तीय सरकार उस शिकायत की जाँच करेगी। शिकायत सही निकलने पर उचित कार्यवाही करेगी। एक एक महीने के अन्तर से अविश्वास का प्रस्ताव दो बार पास होने पर प्रान्तीय सरकार को चेयरमैन को हटाने का अधिकार होगा। चेयरमैन चाहे तो प्रान्तीय सरकार को अपना निर्णय प्रान्तीय व्यवस्थापिका सभा के सामने रखना पड़ेगा। गाँव के सब कर्मचारियों, चौकीदारों, पटवारियों, मुखिया, वैद्य, अध्यापकः की नियुक्ति बोर्ड का चेयरमैन करेगा। उनके नियन्त्रण का पूर्ण अधिकार चेयरमैन को होगा। बोर्ड के लिए जरूरी पुलिस-नियुक्ति, नियन्त्रण सम्बन्धी सब अधिकार भी चेयरमैन को होंगे। इनमें से किसी के भी विरुद्ध पंचायत में प्रस्ताव पास होने पर इनके विरुद्ध शिकायत की जाँच करना लाजिमी

होगा। प्रान्तीय और केन्द्रीय व्यवस्थापिका समाजों में सशस्त्र प्राम पञ्चायत के सदस्यों द्वारा चुने जायेंगे।

किसान-राज में कार्यकारिणी पर जनता का नियन्त्रण और व्यवस्थापिका सभा का अंकुश होगा। न्यायकारी और कार्यकारी अधिकारी अलग अलग होंगे। किसान-राज काल में किसान-मजदूर-प्रजाराज होगा। प्रजा तो नव्वे फीसदी किसान है ही। बड़े कारखानों के मजदूरों की संख्या भी हमारे देश में एक फीसदी से अधिक नहीं है। उनमें भी बहुत से किसान हैं और हृद्य तो अधिकांश का किसान ही है। हाँ, किसान राज मजदूर पार्टी के नाम पर कम्युनिस्ट पार्टी की डिक्टेटर शाही न होगी। किसान-राज का स्वरूप सङ्घीय होगा। उसकी वनावट और कार्यसञ्चालन लोक-तन्त्रीय। प्रत्येक वयस्क पुरुष के लिए अपनी व स्वदेश की रक्षा सम्बन्धी शिक्षा लेना अनिवार्य होगा। प्रत्येक को रक्षा सम्बन्धी शास्त्रास्त्र उपलब्ध होंगे। किसान-राज की सेना समस्त किसानों की सेना जन-सेना होगी। स्त्रियों के लिए सैनिक-शिक्षा और सैनिक-सेवा वैकल्पिक होगी। इस योजना के अनुसार शोषण के लिए असम्भव देश की जो आर्थिक व्यवस्था तथा समस्त जन-बल पर आधारित ज्योत्सना-शक्ति होगी उसके कारण किसी को न तो हमारे देश पर आक्रमण करने का लालच ही होगा न साहस ही। और किसान-राज का भारत दूसरे देशों से सदैव मैत्री और सहयोग का सम्बन्ध रखेगा। वह मानव-पार्लियामेण्ट और संसार-सङ्घ का समर्थक होगा। बोर्ड पञ्चायतों की और प्रान्त बोर्डों की देख-रेख करेंगे।

जो पंचायतें तथा जो बॉर्ड अपने कर्तव्य का पालन न करेंगे उन्हें क्रमशः वोट और प्रान्त नष्ट कर सकेगा परन्तु इसके लिए व्यवस्थापिका सभाओं को अपील सुननी पड़ेगी ।

इस योजना को पूरा करने के लिए किसानों में सहयोग, स्वावलम्बन लोक-सेवा प्राणि-पूजा और अनुशासन का भाव पुनरुज्जीवित करना होगा । उन्हें बताना होगा कि स्वच्छा-पूर्वक स्वीकृत अनुशासन स्वाधीनता की पहली शर्त है । उन्हें यह भी बताना होगा कि पारस्परिक सहयोग और स्वार्थ-त्याग-पक्ष-भाव, जीवन की सफलता का रहस्य है । उन्हें याद दिलानी होगी कि हलुआ तो दूर रोटी खाने के लिए भी जमीन जोतनी-योनी, फसल बढ़ानी-रखानी और काटनी पड़ती है तथा नाज निकाल कर पीसना कूटना, आटा गूँथना, रोटी बेलना-सेकना पड़ता है । श्रम और बलिदान के संसार का कोई काम नहीं चल सकता । बिना उनको अपनी असीम शक्ति की याद दिलानी होगी । उन्हें बताना होगा कि अपनी शक्ति को याद करते ही आप अपने कष्टों के महासागर को सहज लाँघ सकते हैं ।

इस कार्यक्रम को पूरा करने के लिए प्रत्येक प्रान्त में प्रान्तीय दफ्तर के अलावा हर कमिश्नरी तथा हर जिले में एक-एक तथा हर सौ गाँवों के मण्डल के लिए एक पूरा समय देकर सेवा, प्रचार और संगठन, संचालन और निरीक्षण कार्य करने वाले सुशिक्षित कार्यकर्त्ता रखने होंगे । इन कार्यकर्त्ताओं का काम होगा कि प्रत्येक ग्राम में उपर्युक्त आर्थिक-योजना को कार्यान्वित करने का प्रयत्न करने के अलावा, प्रत्येक ग्राम में पञ्चायत तथा

महिला-समिति, वानर-सेना, विल्ली-दल, किसान-कुमार टोली यानी स्वयंसेवक-दल स्थपित करे जिनमें कम से कम दस-दस सदस्य और एक-एक नायक तथा उपनायक हों। फिर हर दस गाँव का एक ग्राम-समूह बना कर उनमें इसी प्रकार के ऐसे वील-वील स्वयंसेवकों तथा एक-एक नायक व उपनायकों का संगठन करें और यही मण्डल में भी। प्रत्येक गाँव में वाचनालय पुस्तकालय स्थापित करना भी उन्हीं का काम होगा। यह एक इनचार्ज कार्यकर्त्ताओं के कार्य क्षमता की न्यूनतम कसौटी होगी।

इतना संगठन होने पर अहिंसात्मक सत्याग्रह और असहयोग का असौभ्य अस्त्र किसानों के हाथ में है ही। किसान इस प्रकार एक और सङ्गठित हो जाय तो संसार की कोई भी शक्ति किसान-राज्य को नहीं रोक सकती। अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थिति, संसार का लोक-मत, घटना-चक्र तथा प्रगति का प्रवाह भी किसान-राज के पक्ष में है।

आवश्यकता केवल किसानों की नींद खोलने, उनकी जड़ता और उदासीनता को दूर करने की है। यदि अटल विश्वास रखने वाले अदम्य साहसी कार्यकर्त्ता हों तो वे कठिनाइयों के पहाड़ों को सेतुबन्ध रामेश्वर की तरह पुल बनाने के काम में ला सकते हैं। और संशयात्माओं के बारे में ही किसानों के भगवान् कृष्ण ने स्वयं यह कहा है कि वह नाश को प्राप्त होता है, उसकी न सुख मिलता है न उसका लोक-परलोक सिद्ध होता है। गीता के अनुसार सब कार्यों की सिद्धि के लिए (१) शक्ति (अधिकरण) (२) कार्यकर्त्ता (कर्ता) (३) साधन (करण)

(४) पृथक्-पृथक् विविध चेष्टा और (५) दैव—ये पाँच करण बताये हैं उनमें से तीन हमारे पास प्रचुर मात्रा में हैं। आवरयकता केवल उपर्युक्त योजना के अनुसार विविध पृथक्-पृथक् चेष्टाएँ करने की है। दैव भी हमारे अनुकूल है। दैव सदैव उन्हीं की सहायता करता है जो अपनी सहायता करते हैं। दैव और भाग्य के भरोसे बैठे रहने वालों के लिए रामायण में कहा गया है कि:—

“दैव दैव आलसी पुकारा । नाथ दैव कर-कौन सहारा ॥”
एक दूसरे हिन्दी कवि ने कहा है:—

भाग्य भरोसे जो रहें, कुपुरुष भाषहि टेरि ।

पुरुष-सिंह जो कुछ भी, लक्ष्मी ताकी चेरि ॥

इस योजना की एक विशेषता यह है कि इसका बहुत कुछ भाग सरकार की सहायता बिना भी पूरा किया जा सकता है—वह राष्ट्रीय सरकार की दृष्टि के स्वावलम्बिनी है। उसका तीसरा अर्थव्यय अमेरिका के एक महीने के युद्ध-व्यय के बराबर है। किसान सेवकों की दृष्टि से योजना-प्रचार और उनके अनुसार सङ्गठन करने वाले कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति सम्बन्धी भाग न केवल राष्ट्रीय अथवा किसान-सरकार से पहिले ही किया जायगा बल्कि उसको कार्यन्वित करने से किसान-राज कायम करने, शक्ति हाथ में लेने की सामर्थ्य भी आयगी। रचनात्मक कार्यक्रम की खूबी ही यह है कि विशुद्ध सेवा-भाव के बिना किसी कूट-नैतिक अथवा राजनैतिक उद्देश के उसे करते हुए हम स्वतः जन-संपर्क में आते हैं, जनता से हमारा संसर्ग स्थापित होता है, हमें

उन पर विश्वास प्राप्त होता है तथा हम उनके जीवन में अपना जीवन मिला देते हैं। और नवजीवन की यह जाग्रत और सङ्गठित शक्ति इतनी प्रबल और प्रत्यक्ष हो जाती है कि उसके अस्तित्व-मात्र से विरोधी शक्तियाँ हानी को स्वीकार कर लेती हैं और सार्वजनिक अहिंसात्मक सत्याग्रह के बिना भी किसान-राज की स्थापना सम्पन्न हो जाती है।

मुँह दर मुँह

इस एक दम नई और मौलिक सी परन्तु सर्वथा व्यावहारिक और कारगर योजना के सम्बन्ध में स्वभावतः पाठकों के मन में तरह-तरह के सन्देह उत्पन्न हो सकते हैं। उसमें कुछ त्रुटियों का होना अवश्यम्भावी है। क्योंकि कोई भी मानव-योजना सर्वथा निर्दोष नहीं हो सकती। परन्तु हमारा ध्रुव विश्वास है कि योजना को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में उससे प्राप्त अनुभव के आधार पर वे त्रुटियाँ अपने आप स्पष्ट और दूर होती जायँगी। स्वभाव से ही शक़ी लोगों के सन्देह को न तो हम दूर कर ही सकते हैं, न उसका प्रयत्न ही करेंगे। कहावत है कि बहम की दवा तुकमान के पास भी नहीं है। परन्तु कुछ आपत्तियाँ और आलोचनाएँ ऐसी हैं जिनका उत्तर देना आवश्यक प्रतीत होता है।

कहा जा सकता है कि यह योजना, किसान-राज की योजना होने के कारण, घरेलू उद्योग-धन्धों और ग्राम-स्वराज के पहियों से चलने के कारण प्रगति-विरोधी और प्रतिक्रिया वादी योजना है। वह विज्ञान के विरुद्ध है और वैज्ञानिक आविष्कारों के पूर्ण उपयोग से जो सुख-भोग उपलब्ध हो सकते हैं उनका वहिष्कार करती है।

इस आपत्ति का स्रोत पाश्चात्य सभ्यता की मानसिक दासता है। पाश्चात्य प्रगति के प्रचार-प्रवाह से इन् आलोचकों

की आँखें चौंकि गई हैं। उनके लिए प्रगति और पाश्चात्य पर्यायवाची हो गये हैं तथा पाश्चात्य के मानी हैं प्रतिक्रियावादी। पाश्चात्य दर्शन, पाश्चात्य सौतिकवाद, पाश्चात्य विज्ञान, पाश्चात्य इतिहास और पाश्चात्य अर्थ-शास्त्र और पाश्चात्य समाज-शास्त्र इनके पड दर्शन हैं। इनका सबसे अधिक सङ्गठित और सुखरित सन्प्रदाय पूँजीवादी और मार्क्सवादी सन्प्रदाय हैं। पूँजीवादियों की आलोचनाओं को हम उनके उपपुत्र मनोभाव से उपेक्षा करके छोड़े देते हैं और मार्क्सवादी आलोचनाओं का ही यहाँ विचार करते हैं।

इन आलोचनाओं के दो नमूने लीजिये। पहली आलोचना एक ऐसे महात्मा की आलोचना है जिनके जीवन-सिद्धान्त दो ही मादरु होते हैं एक आत्म-विज्ञापन, दूसरा पूज्यों की अप्रतिष्ठा। 'बदनाम होंगे तो क्या नाम न होगा' और 'येनकेन प्रकारेण प्रसिद्ध पुरुषो भवेत्' इनके मूल-मन्त्र हैं। इस दिग्विजय के लिए विश्व-बन्धु महात्मा गाँधी और भारतीय दर्शन-शास्त्र के जगत्प्रसिद्ध आचार्य सर राधाकृष्णन को ही नहीं वशिष्ठ, विश्वामित्रादि समस्त ऋषि-मुनियों और कालिदास प्रभृति कवि-कुल कमल-दिवाकरों को भी बुरी से बुरी गालियाँ देना, उन्हें पेद्र, कामी, त्वार्थी और प्रगति-विरोधी बनाना इनका ब्रह्मास्त्र है। इनकी राय शरीर में जो कुछ रुसी है वही अच्छा है और कोई भी चीज जो रुसी नहीं महज इसलिये बुरी है क्योंकि वह रुसी नहीं है। यहाँ तक कि उन्हें जीवन-सङ्गिनी भी रुसी ही चाहिए। इनकी राय में जब तक कोई दवा पाश्चात्य न हो, या जब तक

उसमें गो-मौस और शूअर की चर्बी या मांस-चट्टा या रक्त न हो तब तक वह दवा ही नहीं। फिर चाहे वह प्रयोग और अनुभव से कितनी ही सफल क्यों न हो।

इस महाशय की राय है कि “छोटे ग्राम-पञ्चायतों को तोड़े बिना बड़े शक्तिशाली प्रजातन्त्र की नींव नहीं रखी जा सकती। पूँजीवाद के असर से लोगों में साहस का अधिकाधिक प्रचार और प्रयोग होगा। गाँवों में विखरे बेकार किसानों और कारीगरों को कारखानों में इकट्ठा किया जायगा।

एक उदाहरण लीजिये महात्मा गांधी ने भारत के करोड़ों किसानों की सच्ची और सफल चिकित्सा के प्रयोग अपने ऊपर किये क्योंकि जब तक पूर्ण स्वराज्य या सोवियत राज न हो तब तक वे लाखों गरीब किसानों को मक्खियों की मौत मरते देखकर भी हाथ पर हाथ रखे बैठे नहीं रहना चाहते थे। इन प्रयोगों में एक सफल प्रयोग गीली मिट्टी के लेप का प्रयोग था। उससे बहुत से लोगों को बहुत सी अवस्थाओं में प्रत्यक्ष और आश्चर्यजनक लाभ पहुँचा। परन्तु चूँकि यह प्रयोग रूसी अथवा पाश्चात्य नहीं था, चूँकि वह मार्क्स बाबा के ब्रह्म-वाक्यों में नहीं मिलता, उसके आविष्कारक गान्धी थे, इसीलिए इन्हीं प्रबल तार्किक और वैज्ञानिक कारणों के आधार पर यहाँ पण्डित जी ने उस प्रयोग को “गुहा-मानव-नारा” करार दे दिया। वे यह भूल गये कि वैज्ञानिक आविष्कारों के फलस्वरूप भाँति-भाँति के शोषक और संहारक यन्त्रों से सुसज्जित पाश्चात्य-नर-पशुओं द्वारा प्राची के बीसियों देशों में रहने वाले करोड़ों

मानवों के शोषण से जो चीत्कार और आज भी यूरोप के पश्चिमी और पूर्वी मोर्चे पर पाश्चात्य नर-राक्षसों द्वारा जिस नर-वेश का निनाद सुनाई दे रहा है उससे तो यह गुहा-मानव-नारा कहीं अच्छा है। वह मानव-नारा तो है फिर चाहे गुहा-मानव का ही क्यों न हो ? अफटन सिनक्लेयर द्वारा वर्णित शिकागो के पशुओं का पीड़ा-क्रन्दन केवल गगन-चुम्बी तथा सुविशाल कारखानों में रहने वाले पशुओं का क्रन्दन होने के कारण ही गुहा-मानव-नारों से अच्छा नहीं हो सकता। ये महाशय हमारे देश में कम्यूनिस्ट-साम्यवादी विचार-धारा के प्रतीक हैं।

दूसरा उदाहरण बाबू जयप्रकाशनरायण का है। उनकी उत्कट देश-भक्ति तथा उनके त्याग और उनकी वीरता में मुझे तनिक भी सन्देह नहीं। परन्तु “कांग्रेस किथर” नामक पम्फ्लैट में उन्होंने ग्राम-स्वराज की निन्दा करके जिस मनोवृत्ति का परिचय दिया है उसका मैं पूर्णतया विरोधी हूँ। उन्होंने लिखा है कि—“गाँवों की स्वयं पर्याप्तता भारत की राजनैतिक अनैक्य का मुख्य कारण थी।” पृष्ठ १३। क्यों और कैसे यह बताने की उन्होंने आवश्यकता नहीं समझी। कम से कम उस पम्फ्लैट में स्पष्ट है कि लेखक ने इकतालीस लाख के आधार पर गाँवों की स्वयं पर्याप्तता और भारत के राजनैतिक अनैक्य में यह कार्य कारण सम्बन्ध स्थापित कर लिया है। जयप्रकाशनरायण जैसे व्यक्ति से ऐसी भूल होने का कारण यही हो सकता है कि उन्होंने अमेरिका में शिक्षा पाई है, जिसके परिणामस्वरूप उनके जीवन में बैबिलोनियन घर कर गया है। यदि उन्हें भारतीय-संस्कृति

भारतीय इतिहास, भारतीय-परम्परा, भारतीय-देशकालावस्था और भारत में प्रचलित स्वदेशी संस्थाओं, प्रणालियों और व्यवस्थाओं का तथा उनकी असीम सन्निहित शक्ति और सद्-भावनाओं का गहन ज्ञान होता तो वे ऐसा कदापि न कहते। हमें विश्वास है कि यदि वे विश्व के विकास तथा मानव-प्रगति और मानव-कल्याण, संसार में स्थायी सुख-शान्ति, लोकतन्त्र चौमुखी स्वाधीनता की स्थापना की दृष्टि से देखेंगे तो अपनी भूल स्वीकार कर लेंगे और हमारी ही तरह “सब शक्ति ग्रामों को मिले” इस नारे को मानने लगेंगे। जयप्रकाश बाबू समाजवादी मत के प्रतिनिधि हैं।

हमारी किसान-राज की योजना भूमिज है—वह भारत-भूमि से प्रस्फुटित हुई है। भारत की प्राचीन परम्परा, भारत की सभ्यता-संस्कृति, भारतीय-प्रतिभा, भारतीय-इतिहास, भारत की आवश्यकताओं और भारत की देश-कालावस्था से निकली है। भारत की भूमि से अंकुरित यह योजना भारतीय जलवायु में सहज ही बढ़ती जायगी। और किसी भी योजना के सफल होने के लिए उसमें इन गुणों का होना आवश्यक है। जान मैनार्ड ने अपनी “रूसी किसान” Russian Peasant & other Studies नामक प्रचुर प्रमाण परिपूर्ण अधिकारी पुस्तक के तीसवें पृष्ठ पर लिखा है कि रूस की मीर की प्राचीन संस्था अर्वाचीन सामूहिक खेती सरीखी ही थी। मीर में खेती सब किसान मिलकर करते थे। रूस में किसानों का विश्वास था कि मीर जो कुछ भी फ़ैसला कर दे वह सब को मान लेना चाहिये।

मीर ही किसानों को खेत वाँटती थी और आवश्यकतानुसार इस बाँटवारे को बदलती रहती थी। फसल कब बोई जाय, इस बात का फैसला भी मीर करती थी। ग्राम-स्वराज के समस्त अधिकार मीर को प्राप्त थे। स्पष्ट है कि यदि रूस में मीर की यह परम्परा न होती तो वहाँ सामूहिक खेती असम्भव हो जाती।

आर्थिक दृष्टिकोण से पहला आक्रमण घरेलू धन्धों पर होता है। कहा जाता है आर्थिक दृष्टि से अर्वाचीन काल में वे अन्वय-हार्य हैं। अब घरेलू धन्धों से काम लेना, प्रगति के प्रवाह को पलटना है यानी असम्भव काम है। ये घरेलू-धन्धे बड़े कारखानों के सामने टिक नहीं सकते। बड़े कारखानों से काम लिये बिना हमारा काम नहीं चल सकता। आइये हम इन दावों की जाँच करें। बंगाल की १६४० की भूमि-कर कमेटी का कहना है कि वहाँ जिन किसानों के पास काफी जमीन हैं उन्हें भी साल में आठ नौ महीने प्रतिदिन कुछ समय बेकार रहना पड़ता है और इस समय का उपयोग करने के लिए उनके पास अतिरिक्त धन्धे नहीं हैं।

प्रोफेसर वाडिया और क्वेचटी-मर्चेण्ट जैसे भारतीय अर्थ-शास्त्र के आचार्यों का कहना है कि हिन्दुस्तान में लगभग बारह करोड़ व्यक्ति मजूर हैं। इन्में से तीन करोड़ अस्सी लाख उद्योग-धन्धों में लगे हुए हैं यानी एक तिहाई से भी कम। इनमें से भी बड़े कारखानों में सिर्फ अस्सी लाख काम करते हैं। भारत का औद्योगीकरण बाकी नौ करोड़ को काम कहाँ

से देगा। “हमारी आर्थिक समस्या” नामक पुस्तक के एक सौ दो बें पृष्ठ पर उन्होंने लिखा है कि “मशीन द्वारा बड़े पैमाने पर माल तैयार करके हम खेती पर आवादी के भार को कम नहीं कर सकेंगे।”

चरखे-करघे के पक्ष में खूबियाँ बताते हुए उन्होंने कहा है कि इनमें पूँजी इतनी कम लगती है कि जो किसानों की पहुँच से बाहर नहीं और देश में मजूरी की कमी नहीं। ऐसी हालत में ऐसे अतिरिक्त धन्धे को सर्वव्यापी क्यों न बनाया जाय? क्या केवल इसलिए कि पश्चिम के अर्थशास्त्रियों ने अपने शहरी देशों के अर्थशास्त्र में उसके पक्ष में नहीं लिखा है। भारतीय अर्थशास्त्री तो निश्चित रूप से यह कहते हैं कि चरखे-करघे के धन्धे का भविष्य उज्वल है! बहुत पहले बोलत्रुक साहब ने यह कहा था कि गरीब और असहाय औरतों के लिए चरखा ही एक मात्र सहारा है। वाडिया और मर्चेण्ट साहब ने अपनी उपर्युक्त पुस्तक के ४८४ बें पृष्ठ पर लिखा है कि:—“हमें अपनी यह मनमानी धारणा छोड़नी पड़ेगी कि बहुत बड़े पैमाने पर माल तैयार करना Mass Production ही आर्थिक उन्नति का एक मात्र तरीका है। अगर हम शिक्षा द्वारा गाँवों के कारीगरों के माल बनाने के तरीकों को उन्नत कर सकें तथा उनके माल की बिक्री के बाजारों का अच्छा इन्तिजाम कर सकें तो हम अपने देश में करोड़ों को बेकार और जबरदस्ती काहिल होने से तथा सरकार के ढुंढों पर रहने की उन मुसीबतों से बचा सकेंगे जो यूरुप में औद्योगीकरण से उत्पन्न हुईं।

कौन नहीं जानता कि औद्योगीकरण—पूँजीवाद से शोषण और बेकारी की वृद्धि हुई तथा उसके फलस्वरूप मनुष्य मशीन का एक पुर्जा, तोप में भौंकने का कूड़ा मात्र रह गया ! प्रोफेसर जी० डी० एच० कोल का कहना है कि मशीनों द्वारा उत्पादन-शक्ति की वृद्धि लोगों के लङ्घट और उनकी बेकारी का निश्चित कारण हो जाती है । प्रोफेसर हैरोल्ड लास्की ने अपनी, “यहाँ से किधर ?” नामक पुस्तक में पूर्णतया सिद्ध कर दिया है कि पूँजीवादी देशों में लोकतन्त्र असम्भव है । और द्वन्द्वात्मक भौतिक प्रगतिवाद का जो नियम निस्सन्देह पश्चिम के औद्योगिक और शहरी देशों के लिए सही है, उसके अनुसार प्रगति के लिए पूँजीवाद के रौरव नरक और साम्राज्यवाद, फासिस्मवाद तथा कम्यूनिस्टपार्टी की तानाशाही आदि कुम्भीपाक नरकों से गुजरना जरूरी है । श्रेणी, शासन और शोषणहीन समाज का स्वप्न जब सच्चा होगा तब होगा, सम्भव है, वह स्वप्न ही बना रहे परन्तु इतना निश्चित है कि आङ्गल अर्थशास्त्र पर आधारित मार्क्सवाद को मान लेने पर बड़े पैमाने पर बड़े-बड़े कारखानों में माल तैयार करने की बाल मान लेने पर हमें शताब्दियों तक लोकतन्त्र को जलाञ्जलि दे देनी होगी । पूँजीवाद वैयक्तिक हो, चाहे सरकारी, और पहले तो बड़ वैयक्तिक होगा ही, सब पापों की जड़ है । जैसे का लोभ, पूँजीवाद का मुख्य सिद्धान्त होता है । सुविख्यात आङ्गल अर्थशास्त्राचार्य लार्ड कीन्स का कहना है कि पूँजीवाद के फलस्वरूप शोषण, उपनिवेश, स्थापन, साम्राज्यवाद, महायुद्ध और मनुष्यों के समूह के समूहों का कत्लेआम ये

सब विपत्तियाँ एक कड़ी में बँधी हुई जलूस बना कर आती हैं। बड़े पैमाने पर बड़े-बड़े कारखानों में माल तैयार करा कर पहले हम पूँजीपतियों को जनता का शोषण करने का स्वर्णवसर देते हैं और फिर उस शोषण का अन्त करने की चीख-पुकार करते हैं।

अर्वाचीन समाज-शास्त्रियों का कहना है कि समाज पर अब पूँजीपतियों का नहीं प्रबन्ध-कर्त्ता-वर्ग का प्रभुत्व है। विशेष कर आर्थिक-क्षेत्रों पर उत्पादन बड़े पैमाने पर लिमिटेड कम्पनियों द्वारा ही हो सकता है। इन कम्पनियों के शेयर होल्डर तो सुपुत्र भागीदार होते ही हैं, डायरेक्टरों का भी इनमें उतना प्रभाव नहीं होता जितना मैनेजिङ्ग एजेंटों, प्रबन्ध-कर्त्ताओं का। फलतः शक्ति अब पूँजीपतियों के हाथ में नहीं, प्रबन्धकों के हाथ में है और बड़े पैमाने पर माल तैयार करने पर आर्थिक क्षेत्र में तथा किसी भी वर्ग की डिक्टेटरशाही होने पर राजनैतिक क्षेत्र में, नौकरशाही की संख्या और उसके प्रभाव में अस्मित वृद्धि होती है। इस प्रकार बड़े पैमाने पर माल तैयार करने की पद्धति से हम जनता की आर्थिक और राजनैतिक दासता की जड़ें मजबूत करते हैं। वर्नहम ने प्रबन्ध सम्बन्धी क्रान्ति (Managerial Revolution) में प्रबन्ध-कर्त्ताओं की शक्ति-वृद्धि का अकाद्य प्रमाण-पूर्ण वर्णन और शास्त्रीय विवेचन किया है। सोवियत रूस का इतिहास इसका साक्षी है। वहाँ १९४० तक आर्थिक विपत्तता कम होने के बदले बढ़ रही थी। सोवियत अब पूर्णतया राष्ट्रवादी हो गया है। उसकी अन्तर्राष्ट्रीयता पूर्णतया तिरोहित

हो चली है। वह ब्रिटेन जैसे सबसे बड़े साम्राज्यवादी और अमेरिका जैसी सबसे बड़े पूँजीवादी देश में सैनिक-रक्षक बल बन गया है। वह त्रिगुट्ट का स्थायी और उत्साही सदस्य है। वह साम्यवादी साम्राज्य के रूप में संसार के सामने आ रहा है।

केन्द्रीय नियन्त्रण और बड़े पैमाने की व्यवस्था से वैयक्तिक स्वाधीनता नष्ट हो जाती है और जिन लोगों के हाथों में ये अस्सीस अधिकार जाते हैं वे प्रभुता के मद्द से नक्त और भ्रष्ट हो जाते हैं। साम्यवाद और समाजवाद में उत्पादन के साधन राज के हाथ में अवश्य होते हैं। परन्तु हम इस मुख्य बात को कैसे भुला सकते हैं कि राज भी किसी के हाथ में होता है। इस प्रकार अन्ततोगत्वा उत्पादन के साधन भी वास्तव में उन्हीं के हाथों में होते हैं जिनके हाथों में राज होता है। इसीलिए हम किसान-राज की शर्त को पहली शर्त मानते हैं।

मनोविज्ञान की दृष्टि से भी केन्द्रीकरण से विकेन्द्रीकरण बहतर है। समाज की चित्तवृत्ति (Psychology of Society) की मीमांसा करते हुए प्रोफेसर जिम्सवर्ग ने विकेन्द्रीकरण का समर्थन किया है। वास्तव में शान्ति, लोकतन्त्र और मानवी मूल्यों की प्रधानता, सादगी, विकेन्द्रीकरण और घरेलू उद्योग-धन्धों से ही हो सकती है।

पाम्रात्य पूँजीवाद की प्रगति से चौधियाए हुआओं को एच० जी० वेल्स का एक पात्र “भावी की रूप-रेखा” (Shape of Things to Come) में पूछता हूँ कि यह सब प्रगति और

उन्नति है क्या ? इस समस्त प्रगति और उन्नति से क्या लाभ है ?

अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक और राजनैतिक प्रतिस्पर्धाओं और धूर्तता तथा क्रूरता पूर्ण ढाँव-पेचों की दृष्टि से देखिये तो भी आपको यह मालूम हो जायगा कि यदि हम मानव बाहु-बल के वृत्ते पर अधिक से अधिक स्वावलम्बी नहीं होंगे तो हमें न केवल परमुखापेची ही होना पड़ेगा बल्कि किसी न किसी की आर्थिक दासता की जखीरों में जकड़ जाना पड़ेगा ।

हमारे समस्त उद्योगों और प्रयत्नों का उद्देश स्वामीनता के वायु-मण्डल में मानव व्यक्तित्व का विकास और unfoldment होना चाहिये । इसके लिए उद्योग धन्धों का प्रदेशीकरण और विकेन्द्रीकरण आवश्यक है । बड़े पैमाने पर माल तय्यार करने से हमारे आराम और विलासिता में निस्सन्देह बहुत वृद्धि होगी । लेकिन ये आराम और भोग-विलास हमारी स्वाधीनता का सर्वनाश करके हमें उसी प्रकार बन्धन में डाल देंगे, जिस तरह मक्खी गुड़ में फँस जाती है । आल्टस हक्सले ने अपनी "नई और बहादुर दुनियाँ" (The Brave New World) नामक पुस्तक में एक मुक्त बर्नवासी का चित्र खींचा है जो इस सभ्य और समुन्नत संसार में अपने को अत्यन्त व्यथित और असहाय पाता है । बड़े पैमाने वाली सभी व्यवस्थाओं में हम अपनी स्वाधीन होने की स्वाधीनता खो बैठते हैं । इसीलिए अपनी 'साध्य और साधन' (End & Means) नामक प्रसिद्ध पुस्तक में आल्टस हक्सले ने मानवोन्नति और

मानव-विकास के लिए अनासक्त स्त्री-पुरुषों का न्याययुक्त तथा सुख शान्ति और स्वाधीनता सय समाज स्थापित करने के लिए उद्योग-धन्यों के विकेन्द्रीकरण का प्रतिपादन किया है। इङ्गलैंड के उद्भट समाजवादी विद्वान जी० डी० एच० कोल का भी यही कहना है कि आर्थिक लोकतन्त्र छोटे-छोटे घरेलू धन्यों में ही सम्भव हो सकता है। प्रो० हैरोल्ड लास्की ने भी अपनी The Modern State नामक पुस्तक के एक [सौ एक] पृष्ठ पर लिखा है कि लोकतन्त्र वास्तव में उसी आवादी में पैदा होकर पनप सकता है जिसमें व्यक्तियों के सम्मिलित शासन का योगफल होता है अर्थात् जिसमें प्रत्येक स्त्री-पुरुष अपने जीवन पर स्वयं राज करता है।

निम्नसन्देश वड़ी-बड़ी मशीनों से माल तैयार करने पर लोगों को अवकाश खूब मिलेगा। लेकिन क्या अवकाश की अति कोई अच्छी बात है? सप्ताह में पाँच-छः प्रति दिन आठ घण्टे काम करके सोलह घण्टे रोज का अवकाश क्या कम अवकाश है? क्या आठ घण्टे से कम काम करने पर हम कोमल और आलसी नहीं हो जायँगे? क्या शान्ति और आराम का कीड़ा होना कोई अच्छी चीज है? क्या दिन में कम से कम आठ घण्टे का शारीरिक या मानसिक अथवा शारीरिक और मानसिक काम स्वतः अपने आप में आवश्यक और आनन्दप्रद नहीं है?

जार्ज बर्नाडशा ने बुद्धिसती महिला के लिए समाजवाद और पूँजीवाद की पथ-प्रदर्शिका नाट्य पुस्तक में यह ठीक ही लिखा

है कि हमें लम्बी छुट्टियों के जीवन से भी छुट्टी की जरूरत है। बेकार बैठे रहना अप्राकृतिक होता है, उससे मन ऊबने लगता है। बेकार धनिकों की दुनियाँ सबसे ज्यादा थकाने और सुखाने वाले निरन्तर, बेकार कार्यों की दुनियाँ हैं। शा ने अपने तरीके पर नरक की परिभाषा करते हुए कहा है कि स्थायी छुट्टी ही नरक है। यह कौन नहीं जानता कि अवकाश पाने की समस्या उतनी कठिन नहीं है जितनी अवकाश में क्या करें, इसका उत्तर देने की समस्या पर्याप्त काम न रहने पर प्रायः मनुष्य का शारीरिक, बौद्धिक और नैतिक अधःपतन हो जाता है।

यदि आप यह जानना चाहते हैं कि बेकार धन-कुवैरों का जीवन कितना नीरस, अप्राकृतिक, दुःखमय और भ्रष्टता तथा पशुतापूर्ण होता है तो अस्टनसिनक्लेयर का 'The Metropolis' नामक उपन्यास तथा इस विषय पर ऐसे ही अन्य ग्रन्थ पढ़िये। यह सभी जानते हैं कि आत्म-घात की संख्या सबसे अधिक बेकार धन-कुवैरों में ही होती है। बेचारे अपनी बेकारी की जिन्दगी से आजिज आकर उससे पीछा छुड़ाने के लिए आत्म-हत्या कर लेते हैं। जेलों में हमको स्वयं बेकारी की इस विकट समस्या का सामना करना पड़ा है।

किसान-राज में बड़े पैमाने पर माल तयार नहीं किया जायगा, विशाल जन-दल द्वारा माल तैयार होगा। किसान-राज में जीवन एक और अविभाज्य है। वास्तविक जगत् और व्यवहार में धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष के टुकड़े-टुकड़े नहीं किये जा सकते। ये सबके सब एक दूसरे में विधे और गुथे हुए हैं।

अपनी इसी धर्म-दृष्टि से किसान-राज में पैसे का मूल्य न होकर नैतिक और आवश्यकता का मूल्य होगा।

औद्योगिकरण में प्रधानता उत्पादन को दी जाती है, मनुष्य को नहीं। किसान-राज में मनुष्य और उसकी आत्मा का प्रधान स्थान है, उत्पादन के समेत और सबकी उसके बाद।

जब हम द्वन्द्वात्मक प्रगतिवाद Dialectical Materialism के नाम पर यह प्रकृति का अटल नियम मान बैठते हैं कि बड़े पैमाने पर बड़े-बड़े कृषिजनों से, बड़े-बड़े कारखानों में माल तैयार सिधे दिना उन्नति और प्रगति हो ही नहीं सकती। तब हम मार्क्स की ऐतिहासिक प्रक्रिया और ऐतिहासिक आवश्यकता के प्रति वैसी ही अन्व-श्रद्धा प्रकट करते हैं, जैसी धर्मान्य अपने-अपने धर्म की पोप-कथाओं पर। जार्ज सौरेल ने अपनी "हिंसा पर विचार" Reflections on Violence नामक पुस्तक में ठीक ही कहा है कि मानवोन्नति का इतिहास एक पोप-कथा (Myth) की जगह दूसरी पोप-कथा की मूर्ति प्रतिष्ठा का इतिहास है। तीव्र तर्क, विमल विवेक, विशुद्ध विज्ञान, इतर इतिहास, द्वन्द्वात्मक प्रगतिवाद के सिद्धान्त में कितनी ही कर्मियाँ क्यों न पावें, विकासवाद और आकर्षण-सिद्धान्तों में भी बुद्धियाँ क्यों न पाई गई हों, उन्नीसवीं सदी का भौतिकवाद स्वयं बीसवीं सदी के भौतिक-विज्ञान द्वारा कितना ही सदोष क्यों न सिद्ध हुआ हो, द्वन्द्वात्मक भौतिक-वाद के सम्बन्ध में मार्क्सवाद का वाक्य अन्तिम प्रमाण है।

कार्य-कारण के सम्बन्ध में ह्यूम की अकाट्य आलोचना के बाद, और स्वतन्त्र विचार को जलाञ्जलि देकर, द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद के बारे में यह भी मानने के लिए तैयार नहीं है कि किसी भी सिद्धान्त का अटल आवश्यकता होना विवेक के विरुद्ध है। अच्छे से अच्छा नियम और सिद्धान्त वास्तव (Fact) में सन्निहित एक सम्भावनामात्र है जिससे कुछ या कदाचित् सब मानव-समाज की कुछ परिस्थितियों की व्याख्या हो सके। परन्तु मार्क्सवादियों की राय में द्वन्द्वात्मक भौतिकवाद इस भौतिक ऐतिहासिक सत्य का भी अपवाद है।

चाहे इतिहास भले ही यह पुकार-पुकार कर कहे कि मध्य-एशिया के जिन देशों या अरब की जिन जातियों ने दिग्विजय की जो भूखी नहीं थी। उनके विस्फोट की जो सक्रिय और उत्तेजित करने वाले कारण कल्पित विलासिता के स्वप्न और दीन ये, नकि अर्थ। परन्तु जो ऐतिहासिक तथ्य हमारे बाबा के सिद्धान्त से मेल न खाते हों उन्हें हम क्यों मानें ?

हम इस सत्य को भी क्यों मानें कि जब तक इस भौतिक जगत का ऊँचा उठाने वाला उद्देश न हो तब तक सभ्यता का जीवन या तब भोग-विलास में लोरते रहने का जीवन होता है या पूर्व तथा भुक्त भोगों बन्ध्या पुनरावृत्ति मात्र और ऐसी पुनरावृत्ति जिसमें अनुभूति की शक्ति दिन दिन पर कुण्ठित होती जाती है, यानी दिन पर दिन आनन्द की मात्रा घटती जाती है !

मार्क्सवादी यह समझते हैं कि चूँकि कार्ल मार्क्स का यूरुप की अठारहवीं-उन्नीसवीं सदी की औद्योगिक क्रान्ति का

इतिहास और विश्लेषण सुन्दर और बहुत हद तक सही है। इसलिए उसके आधार पर की गई प्रगति की सब कल्पनाएँ अन्त में सब वर्गों के नष्ट होने और सर्वहारा होने की तथा सर्वहाराओं की तानाशाही की कल्पनाएँ ही नहीं इस तानाशाही के पतन और श्रेणी तथा शासन-हीन आदर्श समाज की कपोल कल्पनाएँ भी सत्य होंगी। फिर चाहे उन्हें यह मालूम हो या न हो कि किसी सुदूर काल में जब किसी गुजरते हुए तारे और सूरज में दूसरी टक्कर होगी, महाप्रलय होगी, तब क्या होगा ? इस पृथ्वी पर भावी-जीवन क्या होगा ? मानव-इतिहास का अतीत ही नहीं वर्तमान भी कितना ही अपूर्ण क्यों न हो हमें सदा अपने कल के निजी भविष्य का भी कोई पता भले ही न हो परन्तु हम मार्क्सवाद के नाम पर उसकी इन सब कपोल-कल्पनाओं को ध्रुव सत्य अवश्य मानेंगे।

मानव-समाज की प्रगति के सुख-रुख पर द्विवेक-पूर्ण अटकल लगाने के लिये भी हमें उस समाज के समस्त अज्ञानों की क्रियाओं का ज्ञान होना चाहिए। जिन जीव-विज्ञान, शरीर-विज्ञान और मनोविज्ञान तथा अध्यात्म-विज्ञान अथवा विश्व-रहस्य सम्बन्धी जिन नियमों द्वारा मानव-समाज का संचालन होता है उनका सम्पूर्ण ज्ञान हमें होना चाहिए।

मौलिक मनोवैज्ञानिक सिद्धान्तों पर आश्रित सामाजिक घात-प्रतिघात भी हमें मालूम होने चाहिये अर्थात् समस्त सहायक विज्ञानों समेत समाज-विज्ञान का सम्पूर्ण ज्ञान होना चाहिये। परन्तु अभी तो इन सब विज्ञानों का ही पूर्ण विकास

नहीं हो पाया है, अभी तो उनके मौलिक सिद्धान्तों के बारे में इन विद्वानों के आचार्यों में आपस में भारी मत-भेद हैं और इन समस्त विद्वानों का जैसा और जितना बिकारा हो पाया है उसका सम्पूर्ण ज्ञान भी किसी एक मनुष्य के लिए शक्य नहीं और उसका समुच्चय विश्लेषणात्मक पश्चिमी जगत ने अभी किया ही नहीं। फिर भी हम बड़े विरवास के साथ अपनी प्रत्येक कल्पना को इतिहास की अनिवार्य आवश्यकता बताने लगते हैं।

हम यह भूल जाते हैं कि भारत में बड़े पैमाने पर माल तैयार करने की, उसके उद्योगी-करण की, उसमें वैयक्तिक या सरकारी पूँजीवाद का प्रकोप करने की कोई ऐतिहासिक आवश्यकता नहीं है। इस समय जब कि समस्त संसार में हमें एक तरल तथा निरन्तर बढ़ने वाली स्थिति का सामना करना पड़ रहा है तब हम सूखे और कड़े सिद्धान्तों से काम नहीं ले सकते। सदैव सफलता पर, तुरन्त सफलता पर ध्यान रख कर काम करना कोई बुद्धिमानी की बात नहीं है। केवल सफलता के उद्देश से काम करने से एक ऐसी संकीर्ण संसार की सृष्टि होती है जो अपनी समृद्धि के स्रोतों को स्वयं नष्ट कर देता है। उदाहरण, सफलता के नाम पर पूँजीपतियों द्वारा किया हुआ मजदूरों का, तथा साम्राज्यवादियों द्वारा किया हुआ उपनिवेशों, विशेषकर अधीनस्थ देशों का शोषण !

हमें यह भी नहीं भूलना चाहिये कि प्रत्येक युग का अपना

एक Character चरित्र होता है। यह चरित्र उस प्रतिघात से निर्मित होता है जो उस युग की जन-संख्या पर कुछ भौतिक घटनाओं का होता है जो उन्हें उनके जीवन-मरण से मिलती हैं। और जन-संख्या की अपने युग की भौतिक घटनाओं के प्रति यह प्रतिक्रिया उस जन-संख्या के आधार भूत निश्वालों से उनकी आशाओं, उनके भयों और सूत्रों के सम्बन्धों में उनके निर्णयों से नियत होती हैं।

इस दृष्टि से किसान-राज की वरेलू-धन्धों की यह योजना सर्वथा देशकालावस्था के युग की माँग के अनुरूप है। संसार के अन्य शास्त्रों के साथ-साथ बीसवीं सदी के पिछले चालीस वर्षों में अर्थ-शास्त्र के सिद्धान्तों में भी काफी हेर-फेर हुआ है और अपने को प्रगति-शील और अपटूडेड कहने वाले मार्क्सवादी अभी उन्नीसवीं सदी के मार्क्सवाद को ही लिए बैठे हैं। उन्हें यह नहीं मालूम कि शहर की वृद्धि के, लगभग सब कारण, सभ्यता की, विज्ञान के आविष्कारों की नई वृद्धि की वजह से दूर हो गये हैं।

किसी भी कार्य का निर्णय करने से पहले हम इन प्रश्नों से नहीं भाग सकते कि वह कार्य कितना, किस अनुपात में तथा जल्दी बातों से उसकी व्यवस्था के किस नमूने में किया जाय ? सभी जानते हैं कि रासायनिक द्रव्यों के ठीक अनुपात के नियमों पर ही किसी भी चीज का बनना-बिगड़ना निर्भर रहता है। सी-ओ का प्रयोग करने पर हम मौत के सुँह में चले जायेंगे परन्तु सी-ओ-वन का प्रयोग करने से स्वास्थ्य-सुख-लाभ करेंगे।

यदि हम यह याद रखें कि वैज्ञानिक और दार्शनिक दोनों ही प्रकार की विचार-प्रणालियाँ (System) बदलती रहती हैं। प्रत्येक विचार-धारा की समझ सीमित होती है और अन्त में उसकी शक्ति चुक जाती है। अपने यौवन-काल में प्रत्येक विचार-धारा विजय और सफलता प्राप्त करती है। परन्तु जब उसका हास आरम्भ होता है तब वह विनाशक मुसीबत हो जाती है, तो हम मार्क्सवाद को जड़-धार्मिक कर्म-काण्ड का रूप देने की गलती न करें।

किसी भी कार्यक्रम की आलोचना का श्रीगणेश इस प्रश्न से नहीं हो सकता कि यह सत्य है या मिथ्या। परन्तु इस आधार पर होना चाहिये कि उसका लाभप्रद उपयोग हो सकता है या नहीं। यदि उपयोग में लाने पर वह लाभप्रद सिद्ध न हो तो विफल माना जाना चाहिये।

इन सब दृष्टियों से देखने पर घरेलू-धन्वों की आवश्यकता और उपयोगिता स्फटिक सी स्पष्ट हो जाती है। मशीनों का उपयोग वहाँ त्याज्य नहीं जहाँ वह अनिवार्य हो। उदाहरणार्थ इंगलैंड वगैरः में जहाँ मजदूरों की कमी है वहाँ मशीनें आवश्यक और उपयोगी हो सकती हैं। परन्तु भारत में जहाँ इतनी श्रम-सम्पत्ति बेकार पड़ी हुई है वहाँ हम मशीनों के लिए मनुष्य का बायकाट क्यों करें? आश्चर्य की बात है कि जो मार्क्सवादी या उद्योगीकरण वादी मशीनों के सर्वथा बायकाट का गलत इल्जाम गांधीवाद और ग्रामवाद पर लगाते हैं। वह यह नहीं जानते कि वास्तव में वे स्वयं अपने मशीन-मोह के

कारण मनुष्यों का वायकाट करते हैं। उद्योगी-करण और मार्क्सवाद दोनों में मशीनें मनुष्यों का ही नहीं देवताओं का स्थान ले लेती है। फिर चाहे उस देवता का नाम इन्द्र और सूर्य के बड़े विजली और ट्रैक्टर ही क्यों न हो ? देवी-देवताओं के पण्डे-पुजारियों की ही तरह मशीन-मैन आदि होते हैं। उद्योगी-करण और मार्क्सवाद में मशीनों के मालिकों और उनके विशेषज्ञों का महत्व इतना बढ़ जाता है कि इङ्ग्लैंड और अमेरिका में वे लोकतन्त्र को अपनी लौंडी बना लेते हैं और सोवियत रूस में मार्क्सवाद को अपना मेंसा। संक्षेप में हमें धार्मिक और आध्यात्मिक अन्व-विश्वासों से ही नहीं भौतिक और वैज्ञानिक अन्व-विश्वासों से भी मुक्त होना है। स्वतंत्र विचार की आवश्यकता दोनों ओर है।

किसान-राज की हमारी योजना के विरुद्ध दूसरा आक्षेप अहिंसा के सम्बन्ध में हो सकता है। कहा जा सकता है कि शासक और शोषक वर्ग को, ब्रिटिश साम्राज्यशाही और काले-गोरे दोनों प्रकार के पूँजीपतियों को अहिंसा के द्वारा पदच्युत करने के स्वप्न देखना आकाश-कुसुम के समान है। इस सम्बन्ध में सबसे अधिक जोरदार दलीलें ये दी जाती हैं कि यदि आप पार्लियामेंटरी पद्धति द्वारा अथवा अहिंसा द्वारा शोषक और शासक वर्ग को इनके विशेषाधिकारों से रहित करेंगे तो ये हिंसा से काम लेंगे। दूसरी यह कि इतिहास में आज तक कहीं अहिंसा द्वारा शक्ति हाथ में नहीं आई, राज नहीं कायम हुए ! इन दोनों दलीलों के कथन-मात्र से ही इनकी सत्यता सिद्ध मानली

जाती है, जब कि थोड़ी सी भी बुद्धि से काम लेने पर इनकी असलियत और निस्सारता उसी प्रकार प्राप्त हो जाती है जिस प्रकार भेद और चालाकी का पता लग जाने पर बाजीगरों के जादुओं की। कौन नहीं जानता कि शक्ति का प्रयोग तभी किया जाता है जब उसका प्रयोग करने वाले को सही या गलत यह विश्वास हो कि जिस पर मैं बल-प्रयोग करने जा रहा हूँ वह अशक्त है। जब कि अहिंसात्मक युद्ध-कला की यह खास खूबी है कि उसका प्रयोग करने वाले पग पग पर पशु-बल के पक्षपाती पर यह प्रत्यक्ष कर देते हैं कि उनके पास आत्म-बल का ऐसा अमोघ अस्त्र है जिसके कारण विरोधियों का पशुबल उसी प्रकार विफल और बेकार होजाता है जिस प्रकार तृणहीन भूमि में अग्नि। इतिहास की दुहाई इससे भी ज्यादा खोखली है। समझ में नहीं आता कि इस दलील का प्रयोग करने वाले यह क्यों और कैसे भूल जाते हैं कि हम लीक-लीक चलने वाले भैंसे नहीं, नित नए इतिहास के निर्माता मानव हैं। इतिहास की वास्तविकता क्या है? विश्व के जीवन के मापदण्ड से अभी मानव-समाज है कितने दिन का बच्चा? उसके इतने दिनों का पूर्ण इतिहास भी अभी हमारे पास कहाँ है? यूरोप के कुछ देशों के कुछ समय के इतिहास को हम मानव-जाति का समस्त इतिहास लोक और त्रिकाल का इतिहास क्यों मान लें? आगे इतिहास-काल के तथा संसार की अनेक विस्मय जनक प्राचीन सभ्यताओं और संस्कृतिओं का इतिहास हमारे पास कहाँ हैं? इस अधूरे और अपूर्ण इतिहास के प्रति हम इतनी अन्ध-श्रद्धा क्यों

रखें ? बात बात पर विवेक की दुहाई देने वालों का यह अवि-
वेक, प्रगति की गति के सम्वन्ध में अपने को प्रगतिवादी कहने
वालों की इस नास्तिकता से बढ़ कर आश्चर्यजनक बात और
क्या हो सकती है ?

जो कुछ और जैसा कुछ इतिहास उपलब्ध है उसी को देखा
जाय तो पता चलेगा कि उसमें हिंसा की विफलता के उदाहरण
उसकी सफलता के उदाहरणों से कम नहीं, अधिक ही मिलते हैं ।
यह दूसरी बात है कि हिंसों के प्रति अपने मूढ़ग्राह के कारण
हम उसकी विफलता के उदाहरणों की ओर दृष्टिपात ही न करें ।
परन्तु यदि हम अनासक्त बुद्धि से, शुद्ध वैज्ञानिक पद्धति से
विचार करें तो वही दशा होगी जो डार्विन के जीवन-संघर्ष के
सिद्धान्त की हुई थी । प्रकृति के एकाङ्की पर्यवेक्षण से डार्विन ने
प्रचुर प्रमाणों द्वारा जीवन-संघर्ष के सिद्धान्त का प्रतिपादन
किया । उसी प्रकृति का पर्यवेक्षण करके उससे कहीं अधिक
प्रचुर प्रमाणों द्वारा प्रिंस क्रोपाट्किन ने यह सिद्ध किया कि
जीवन-संघर्ष का डार्विन का सिद्धान्त अर्द्ध-सत्य है और परस्पर
सेवा-सहायता का सिद्धान्त उससे अधिक सत्य है । इसी तरह
हम संसार के प्राप्य इतिहास का विहगावलोकन करें तो हमें
मालूम होगा कि उससे हिंसा की विफलता उसकी सफलता से
अधिक प्रतीत होती है ।

इतिहास के प्रत्येक पृष्ठ पर हिंसा की बर्बरता के प्रमाण मिलते
हैं । हिंसा द्वारा मानव ने अपने शासन और शोषण के नाम-
रूपमात्र को बदला है, शासन-शोषण को नहीं । इङ्गलैण्ड के

इतिहास को लीजिए—माग्नाचटी की स्वाधीनता से आङ्गल जनता ने बादशाह की गुलामी के बदले बैरनों-सामन्तों की गुलामी अपने ऊपर थोप ली। बाद को उन्होंने सामन्तशाही का जुआ उतारा तो पूँजीवाद के इक्के में जुत गए। सिर्फ कन्धा बदला और इस समय भी यदि कभी वह ताल-क्रान्ति सफल भी हो जाय तो उन्हें पूँजीवाद के इक्के से निकल कर कम्प्यूनिस्टपार्टी वगैरह की रिकशा खींचनी पड़ेगी ! इन सब परिवर्तनों में जनता का शोषण और उसके ऊपर दूसरों के शासन का अन्त कहाँ और कब हुआ ?

इतिहास से हमें यह भी मालूम होता है कि हिंसा का परिणाम न केवल स्थायी ही नहीं होता बल्कि उससे और भी अधिक हिंसा की उत्पत्ति होती है। रूस के इतिहास को ले लीजिये। वहाँ जार के हिंसात्मक दमन ने वोल्शेविक हिंसा को जन्म दिया और वोल्शेविक हिंसा की प्रतिक्रिया यूरुप में फासिस्मों और नात्सियों के हिंसा के रूप में प्रकट हुई।

तीसरी शताब्दी के दोनों महायुद्धों के परिणामों की ओर देखिए। पहला महायुद्ध सदा के लिए युद्धों का अन्त करने के लिए हुआ था परन्तु उसके परिणाम स्वरूप बीस बरस के बाद ही उससे कहीं अधिक उग्र और घातक तथा नाशक महायुद्ध का जन्म हुआ। हिंसा द्वारा हराये जाने पर जर्मनी बीस बरस में ही इतना प्रचंड हो गया कि वह दिग्विजयी होते-होते रह गया।

इस महायुद्ध के परिणाम अभीसे स्पष्ट दीखने लगे हैं। इङ्गलैंड अमेरिका और रूस तीनों के युद्धोद्देश इतने संकीर्ण और

कपटपूर्ण हैं कि उनसे किसी को कोई आशा या किसी प्रकार का भ्रम नहीं है कि पूंजीवाद और साम्राज्यवाद दोनों में दुर्दमनीय दुर्प साफ दिखाई दे रहा है। चर्चिल ने खुल्लखुल्ला यह ऐतान किया कि मैं साम्राज्य का प्रधान मन्त्री साम्राज्य का दिवाला निकालने के लिए नहीं हुआ हूँ। हिन्दुस्तान में चर्चिल की क्रूरता किसी नास्ती और फासिस्ट से कम नहीं। उसने अतलां-टिक चार्टर को भी महज मजाक बना दिया। लेकिन रूजवैल्ट और उसको अमेरिका ने उक तक नहीं की। चर्चिल ने भारत के मामले में नेक सलाह देने के लिए च्याङ्काईशेक और अमेरिका के राष्ट्रपति रूजवैल्ट के जाती दूत क्लिप साहव का धोर अपमान किया लेकिन रूस और अमेरिका किसी ने चूँ तक नहीं की, बल्कि इङ्गलैण्ड में अधिकारी कम्यूनिस्ट नेता ने पौलैण्ड के मामले में यह कहा कि जब रूस हिन्दुस्तान के मामले में ब्रिटेन से कुछ नहीं कहता तो ब्रिटेन पौलैण्ड के मामले में क्यों दखल देता है? चर्चिल ने यह भी कहा कि हम अपने समस्त साम्राज्य को अपने शिकञ्जे में ज्यों का त्यों जकड़े रहेंगे। १९४४ में सीरिया के प्रति पराजित फ्राँस के भागे हुए नेता डा० गौले ने जो सड़ी साम्राज्यवादी मनोवृत्ति प्रदर्शित की थी वह किसे नहीं मालूम? युद्ध में जर्मनी हारता दीखता है सम्भव है हिटलर को अपने प्राणों से हाथ धोने पड़े परन्तु इससे हिटलर-शाही थोड़े ही मरेगी। वह हिन्दुस्तान के नौकर-शाही और ब्रिटेन के साम्राज्यवादियों में सहस्रशः गुनी होकर प्रकटेगी! जर्मन-राष्ट्र और जर्मन जनता के प्रति इङ्गलैण्ड और अमेरिका का ही नहीं

रूस का भी क्रूरतापूर्ण और प्रचण्ड प्रतिहिंसात्मक हत्य इस बात का अचूक प्रमाण है कि पाश्चात्य देशों की मनोवृत्ति आज भी उतनी ही पशुता-पूर्ण है जितनी विगत महायुद्ध की समाप्ति के समय थी। परिणाम स्वरूप निकट भविष्य में ही इस महायुद्ध से अधिक घातक और संहारक युद्ध अवश्यम्भावी है। अभी से संसार के अनेक विचारक इस युद्ध की भविष्य-वाणियाँ करने लगे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि हिंसा से ही काम लिया जातारहा तो एच. जी. वेल्स की यह भविष्यवाणी सच सिद्ध होगी कि वानर-नर अपनी जाति और अपनी सभ्यता को सर्वथा विनष्ट करके ही मानेगा। इन बातों से हिंसा की व्यर्थता अन्धों और बहरों को भी सूर्य के समान प्रत्यक्ष हो जानी चाहिये।

आज-कल की अवस्थाओं में व्यावहारिक दृष्टि से देखने पर भी यह मालूम होगा कि हिंसा द्वारा शक्ति प्राप्त करने का कार्य-क्रम लगभग असम्भव ही है। जिस विज्ञान की हमारे ये मार्क्सवादी और भौतिकतावादी आलोचक बहुत दुहाई देते हैं वह शोषकों और शासकों की पूँजीवाद और साम्राज्यवाद की लौंडी बना हुआ है। उसके आविष्कारों की कृपा से शासकों के हाथ में संसार भर में इतनी संहारक शक्ति केन्द्रित हो गई है कि जन-विद्रोह और जन-क्रान्तियाँ सार्वजनिक आत्मघात के अतिरिक्त और कुछ नहीं। लैनिन के समय तक तो विद्रोही सेना के क्रान्तिकारी जनता से मिल जाने पर हिंसात्मक क्रान्ति सम्भव भी थी परन्तु अब धूर्त शोषकों और शासकों ने सैनिकों की आर्थिक समस्या को हल करके उन्हें अच्छे वेतन देकर सेना

के बिना ही होने के लिए आवश्यक लैनिन की इस शर्त का पूरा होना प्रायः असम्भव कर दिया है कि सेना को माहवारी वेतन न मिले। इसके अतिरिक्त उन्होंने इस बात का भी प्रबन्ध कर लिया है कि सेना में जाग्रत और सचेत क्रान्तिकारी जन-वर्ग का आधिपत्य न होकर क्रान्ति-विरोधी दुष्टपुँजिये वर्ग का प्राधान्य हो। आज-कल की स्थल-सेना को हवाई जहाज सहज सहज ही परास्त कर सकते हैं और हवाई जहाजों में चालकों की नियुक्ति में इस बात की पूर्ण सावधानी रखी जाती है कि वे क्रान्ति-विरोधी, प्रतिक्रियावादी, तथा जड़तावादी वर्ग के हों। अभी हाल में युद्ध-काल में ही ग्रीस और बेल्जियम में जाग्रत तथा क्रान्तिकारी जन-वर्ग को किन प्रकार कुचल दिया गया। यह कौन नहीं जानता ?

हिन्दुस्तान की राजनीति के पिछले पच्चीस वर्षों के इतिहास पर नजर डालिये। यहाँ सिद्धान्ततः अहिंसा का विरोधी कौन नहीं है ? मुस्लिम-लीगी, हिन्दू महासभाई, फारवार्ड ब्लाकी, लिबरल लीगी, समाजवादी, किसान-सभाई, खाकसार और कम्युनिस्ट सभी तो अहिंसा का मजाक उड़ाते हैं। लेकिन व्यवहार में कम्युनिस्ट और समाजवादियों ने हिंसा से सफलता प्राप्त करना तो दूर कब और कहाँ उसका प्रयोग करके पथ-प्रदर्शन किया ? लखनऊ में मद्दे साहिबा और तबरा के मामले में तथा राहीदगंज मस्जिद के मामले में मुस्लिम लीगियों का हिंसक शौर्य कहाँ चला गया था ? हैदराबाद के मामले में हिन्दू महासभाइयों की हिंसा कहाँ पलायन कर गयी थी ? अत्रैल

१२४० के अपने सत्याग्रह के समय फारवार्ड क्लाइवों और किसान-राज्यों की हिंसा किस गिरि-गुहा में जा छिपी थी ? पंजाब में खाकसरो की हिंसा किस जंगल में जा छिपी थी ? इन और ऐसे दलों में से किसी एक ने भी अभी तक सार्वजनिक हिंसा का प्रदर्शन करके क्यों नहीं दिखाया ? अकाती सिक्ख तो सैनिक जाति के हैं, उन्होंने गुरु द्वारा सुधार के लिए अहिंसा से काम क्यों लिया ? मुन्शी पेठा वगैरः में मराठों को अहिंसात्मक सत्याग्रह की क्यों शरण लेनी पड़ी ? हिंसा के प्रति अपने विश्वास को लिए जगत्प्रसिद्ध सरहदी पठानों के अनन्य नेता सरहदी गान्धी अट्टुलगफफारखॉ अहिंसा पर बर्किङ्ग कमेटी के सब सदस्यों से ज्यादा जोर क्यों देते हैं ? भारत के प्रगतिशील, संघर्षमय और क्रान्तिकारी पच्चीस बरस के इतिहास के सब तथ्य और सत्य हमें क्या शिक्षा दे रहे हैं ? हम यह क्यों भूल जाते हैं कि प्रश्न हिंसा-अहिंसा के आदर्शों की कभी समाप्त न होने वाले सैद्धान्तिक विवाद का नहीं, व्यावहारिक जीवन में, वर्तमान अवस्थाओं में, अपनी राजनीति में उनके प्रयोग का है। और प्रयोग की दृष्टि से अहिंसा ऐसी ऐतिहासिक आवश्यकता है कि सब को भ्रू कर मार कर उसी से काम लेना पड़ता है।

यह भी स्पष्ट है कि सच्चे लोकतन्त्र और मानव-व्यक्तित्व का विकास शान्तिमय अहिंसात्मक समाज में ही सम्भव है। प्रो० सीली लिखित राजनीति की ओलम से भी यह बात जानी जा सकती है। हिंसा सच्ची स्वाधीनता के सर्वथा प्रतिकूल है। वह सदैव मानव-रक्त से सनी रहती है।

अनेक मार्क्सवादी विचारक यह मानने लगे हैं कि समाज-वाद की स्थापना भी शान्तिमय उपायों से ही सम्भव है। यूरोप और अमेरिका के लगभग सभी समाजवादी मार्क्सवादी इसी विचार के हैं और एक सोवियत रुस को छोड़ कर दूसरे सब देशों में इन समाजवादियों का प्रभाव कम्युनिस्टों से कम नहीं अधिक ही है।

राजनीति का व्याकरण (Grammar of politics) नाम की पुस्तक के दो सौ उन्तालीसवें पृष्ठ पर प्रो० हैरोल्ड लास्की ने सक्रिय घृणा और हिंसा को व्यर्थ बताते हुए स्वीकृति अथवा सहमति द्वारा क्रान्ति के मार्ग का समर्थन किया है। यह मार्ग महात्मा गान्धी के हृदय-परिवर्तन के अलावा और क्या है? उत्तर है तो केवल यह कि हृदय-परिवर्तन को आदर्श और उसकी प्रक्रिया के सामने प्रो० लास्की को उक्ति निस्तेज और निर्जीव सी मालूम होती है।

घृणा की निन्दा करते हुए प्रो० लास्की ने लिखा है कि घृणा जिस हृदय में निवास करती है उसका नासूर बन जाती है। घृणा करने वाले में वे सब बुरी बातें पैदा होती हैं जिनके कारण वह दूसरे से घृणा करता है। प्रो० लास्की का कहना है कि हिंसा द्वारा सफलता प्राप्त करने वाले विजेताओं का प्रभाव भी अहिंसा मार्ग के असफल लोगों से अधिक नहीं होता। पूरव में बुद्ध का और पश्चिम में ईसा का जितना प्रभाव है उतना किसी विजेता का नहीं। स्वतन्त्रता-संग्राम की रण-कौशल की चर्चा करते हुए उन्होंने लिखा है कि लोगों की लोक-तन्त्र द्वारा प्राप्त

सम्पत्ति के हल अन्त में उस हल से कहीं अधिक स्याधी सिद्ध होता है जो दबाव तथा हिंसा द्वारा पूरा करना पड़ता है।

रुजवेल्ट और चर्चिल को भी अटलांटिक घोषणा में अहिंसा के सामने सर झुकाना पड़ा था। उन्होंने कहा था कि “वास्तविक और आध्यात्मिक दोनों ही प्रकार के कारणों से संसार के सभी राष्ट्रों को पशु-बल का प्रयोग छोड़ना पड़ेगा।”

मशीनें पूँजीवाद की नाँड़ियाँ होती हैं। वे मानव को अरने घरेलू धन्यों आदि से बाहर निकाल कर समस्त सम्पत्ति और शक्ति को थोड़े से लोगों के पास केन्द्रित कर देती हैं।

इस प्रकार हम देखते हैं कि ग्राम-वाद, गान्धीवाद और किसान-राज पर किए जाने वाले आक्षेप कितने निराधार हैं। इसके विपरीत, ग्राम-वाद, गान्धीवाद और किसान-वाद को प्रगति-विरोधी तथा प्रतिक्रियावादी कहने वालों के असली रूप को, उनके सिद्धान्तों और कार्यों को देखा जाय तो इस बात में किसी प्रकार का सन्देह ही नहीं रहता कि ये लोग मार्क्सवादी, साम्यवादी और समाजवादी किसानों के विरोधी, उनके शत्रु होते हैं।

मार्क्सवादियों की राय में किसान टुटपुंजिये, सूढ़ विद्रोही और प्रगति-विरोधी होते हैं। मार्क्सवादी, गाँवों को नष्ट करके शहरों को वसामे तथा उद्योग-वाँद के बड़े बड़े कारखानों में बड़े पैमाने पर माल तैयार करने के पक्षपाती होते हैं। वोल्शेविकों की राय है कि गाँव अन्धकारमय तथा बहरे होते हैं शहरों द्वारा उनको सभ्य बनाए जाने की जरूरत है। किसान सदैव समाज-

वादी आदर्शों के विरोधी होते हैं और कभी कभी कम्युनिस्ट सरकार को मार्क्सवादी सिद्धान्तों को ताक पर रखने के लिए विवश कर देते हैं। कम्युनिस्ट रूस में किसान ज तो चुनावों में अपने उम्मेदवार ही खड़े कर सकते हैं न किसान-सभा ही बना सकते हैं। मार्क्सवादी किसानों के घरेलू-धन्धों को नष्ट कर देना चाहते हैं। मार्क्सवादी ग्राम-स्वराज्य के, किसान-राज के कट्टर शत्रु होते हैं। इन्हीं कारणों से रूस के किसान वहीं की कम्युनिस्ट पार्टी की तानाशाही को पसन्द नहीं करते। यदि लैनिन ने बुद्धिमत्तापूर्वक, मार्क्सवाद के रूपि के राष्ट्रीयकरण सिद्धान्त को ताक पर रख कर 'जमीन किसानों की' इस सिद्धान्त को न स्वीकार किया होता तो रूस के किसान कुछ ही महीनों में सोवियत शासन को धूल में मिला देते।

किसान मार्क्सवादियों के वैयक्तिक सम्पत्ति के विनाश के सिद्धान्त को तथा भूमि के राष्ट्रीयकरण के सिद्धान्त को कदापि स्वीकार नहीं कर सकते। भूमि के प्रति प्रेम तथा अपने परिवार के पालन-पोषण के लिए आवश्यक वैयक्तिक सम्पत्ति तथा मानवी स्वाधीनता का भाव उनकी रग रग में कूट कूट कर भरा हुआ है। रूस के किसान मध्यम श्रेणी के टुटपुँजिये वर्ग के ही थे। उनमें मध्यवर्ग का वैयक्तिक सम्पत्ति का प्रेम पूर्ण मात्रा में विद्यमान है। किसानों की इसी मनोवृत्ति के कारण १९४२ तक सोवियत रूस को जमीन पर किसानों का दमामी दखल तथा उनकी मौत के बाद वारिसों का हक छः साल तक पट्टे पर उठाने का व कुछ सीमाओं के साथ मजदूरों से काम लेने का अधिकार

भी मिला हुआ है। केवल बेचने व गिरवी रखने का अधिकार नहीं है।

चतुर लैलिन ने किसानों की इस मनोवृत्ति पर दृष्टि रख कर हुशियारी से काम लिया। उसकी नई आर्थिक नीति ने मार्क्सवाद के सिद्धान्तों का श्राद्ध करके किसानों की इस मनोवृत्ति के सामने सर झुकाया। स्तालिन ने “लैनिनवाद” नामक पुस्तक में लिखा कि किसानों के सम्बन्ध में लैनिन की नीति यह थी कि जारशाही और पूँजीपतियों के खिलाफ किसानों की मदद लेने के लिए जमींदारों के खिलाफ सब किसानों की मदद करो और जब किसानों की मदद से मजदूरशाही के नाम पर कम्यूनिस्टों की तानाशाही कायम हो जाय तब गरीब किसानों को इस बात के लिए उकसाओ कि वे आसूदा किसानों से अलग संगठन करें और फिर इन गरीब किसानों की मदद से यानी किसानों में फूट डाल कर समस्त आसूदा किसानों को नष्ट कर दो। इसके बाद खेती के मजदूरों और गरीब किसानों में फूट डाल कर अपनी तानाशाही के बल पर गरीब किसानों का भी खात्मा कर दो— उन्हें सर्वहारा कुली मजदूर बना डालो और इस प्रकार सब जनता को सर्वहारा सम्पत्तिहीन मजदूर बनाकर सब श्रेणियों को नष्ट करके श्रेणीहीन समाज की स्थापना करो।

प्रमाण लीजिए—लैनिन ने पहले कहा था कि हम पूँजीपति जमींदारों की तरह “कुलकों” (रूस के आसूदा किसानों) से यह नहीं कहते कि तुम अपनी समस्त सम्पत्ति से वञ्चित कर दिए जाओगे। बाद को, ये ही कुलक अपनी कुल सम्पत्ति से इस

क्रूरता के साथ बख्खित किये गये कि उनके बाल-बच्चों के करुणा-
क्रन्दन को सुन कर छोटे-छोटे किसानों और गाँव वालों की
आँखों से बरबस अश्रु-धारा बहने लगती थी। स्टालिन ने अगस्त
१६-१७ में तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय के सामने अपनी रिपोर्ट पेश करते
हुए कहा था कि “यदि किसानों के दिल से उच्च वर्ग और निम्न-
वर्ग के लोगों के सम्भौते का ख्याल न निकाला गया तो हमें
कष्ट भोगने पड़ेंगे और क्रान्ति विफल हो जायगी।” सामूहिक
खेती में आर्टलला का प्रचार भी केवल चालवाजी,
मौका - परस्ती है। असली उद्देश पूर्ण कानून की
स्थापना है। लेकिन किसानों के विरोध के कारण उस
काम को धीरे-धीरे करना है मार्क्सवाद का अन्त में किसानों
को कुली बनाने का उद्देश और आदर्श इतना स्पष्ट है कि जब
लैनिन और स्टालिन ने इन आदर्शों के प्रति हस के किसानों के
विकट विरोध को देखकर अपनी सामयिक नीतियों में उ-
ल्लिखित परिवर्तन किये तब सिद्धान्तवादी और आदर्शवादी
मार्किस्टों ने न केवल इनका विरोध ही किया बल्कि उनमें से
कुछ ने तो इनकी इस नीति से व्यथित होकर उसे मार्क्सवाद के
प्रति विश्वास घात समझ कर निराशा की भोंक में आत्म-हत्याएँ
तक कर डालीं।

तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय के कार्यक्रम में यह साफ साफ कहा गया है
कि प्रोलिटेरिएट के लिए यह लाजिमी है कि वह मध्य-वर्गीय किसानों
को तटस्थ कर दे तथा उनके साथ टिकाऊ मेल करे परन्तु किसी भी
हालत में उनके साथ शक्ति (शासन) में सामान करे। किसानों को

कितनी जमीन हस्तान्तरित की जाय इसका फैसला इस बात को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिये कि हमें किसानों को पहले तटस्थ कर के फिर प्रोलीटेरियट के पक्ष में करना है।

स्पष्ट है कि मार्क्सवादी, किसानों को अपने से—मजदूरों से—अलग समझते हैं, अपने मतलब के लिए उनसे भेद करते हैं लेकिन हर हालत में अभी एक दम तानाशाही कायम करना और अन्त में किसान वर्ग को नष्ट कर के किसानों को कुली—सम्पत्ति हीन सर्वहारा बनाना—ही उनका मुख्य उद्देश है। मार्क्सवादीयों का कहना है कि लोकतन्त्र में पूँजीपतियों और सर्वहाराओं का भाग्य मध्यवर्ग के (किसानों) के हाथ में होता है और ये सम्भवतः क्रान्ति के समय प्रतिक्रियावादी सिद्ध होते हैं। जब कि सोवियत शहरी और देहाती मजदूरों तथा सिर्फ गरीब से गरीब किसानों की डिक्टेटरशिप होती है। लैडलर साहब ने अपने “समाजवादी विचारों के इतिहास” नामक सुप्रसिद्ध ग्रन्थ में ५१६ वें पृष्ठ पर लिखा है कि सर्वहाराओं की डिक्टेटरशिप रूस में असफल हुई क्योंकि वह कारखानों के मजदूरों के हितों पर किसानों के हितों को निछावर कर देती थी। अन्त में ये मजदूर किसान सरकार बनानी पड़ी। यद्यपि लैनिन की राय है सर्वहाराओं और गरीब से गरीब किसानों की क्रान्तिकारी लोकतन्त्रीय डिक्टेटरशिप प्रोलीटेरियट की डिक्टेटरशिप नहीं है। कार्लमार्क्स की शिच्चाएँ नामक पुस्तक में लैनिन ने किसानों को मध्यवर्गीय माना है। उसका कहना है कि किसान जमींदारी व

सानन्तशाही के इटने पर सन्तुष्ट हो जाते हैं और व्यवस्था की ओर चले जाते हैं वे बहुत ही कम अवस्थाओं में बुरजुआई उदारा वाद और मजदूर-लोक तन्त्रों में चुनाव करते में हिचकते हैं। मार्क्स को सुख शिक्षा यही है कि समाजवादी समाज की सृष्टि प्रोलीतेरिएत ही कर सकते हैं। १८४० में कम्युनिस्ट लोग में भाषण देते हुए 'वर्ग कार्लोमार्क्स ने कहा था कि सानन्तशाही में प्रोलीतेरिएत ही एक मात्र क्रान्तिकारी वर्ग है। दुदुजिये लोकरतन्त्री जोतने वाले किसानों को जमीन पर वैयक्तिक सम्पत्ति का अधिकार दे देंगे और इस प्रकार दुदुजिये किसान वर्ग की सृष्टि करेंगे। मजदूरों को इतका विरोध करना चाहिये खेती के मजदूरों (प्रोलीतेरिएत) के हितों में। बोल्शेविकों के मतानुसार गाँव अज्ञानान्धकार आवृत्त तथा बहरे होते हैं। शहरों द्वारा उनको 'सभ्य' बनाये जाने की जरूरत है। उनका उद्देश किसानों को साँस्कृतिक दृष्टि से और आर्थिक दृष्टि से शहरी बनाना, किसानों को मजदूर बनाना तथा किसानों की रीति रिवाजों व उनकी वेश-भूषा का अन्त करना है। जान-सैनार्ड ने रूसी किसान पृष्ठ ३२५-४३१ में लिखा है कि किसान सदैव समाजवादी आदर्शों के लिए खतरा है। कभी-कभी वे सोवियत सरकार को समाजवादी नीति से इटने को विवश कर देते हैं। यही कारण है कि सोवियत रूस में किसानों को न तो चुनावों में किसान-उम्मेदवार खड़े करने का अधिकार है न किसान सभा बनाने का।

सोवियत रूस का इतिहास इन बातों के प्रमाणों से किसानों

के साथ दुर्भाँति से, किसानों द्वारा अपने ऊपर होने वाले अन्यायों के प्रतिकार के प्रयत्नों से तथा कम्यूनिस्ट तानाशाही द्वारा किसानों के क्रूर-दमन की काली कथाओं से भरा पड़ा है। किसानों के प्रति कम्यूनिस्टों की इस दुर्भाँति ने प्रथम सोविएत शासन-विधान तक में स्थान पाया। उसमें मजदूरों को पच्चीस हजार पीछे एक प्रतिनिधि दिया गया, किसानों को सवा लाख पीछे एक। इस तरह एक मजदूर को पाँच किसानों के बराबर घोषित कर के बहुसंख्यक किसानों पर अल्पसंख्यक मजदूरों का बहुमत कर दिया गया। ऐसा अन्याय तो हिन्दुस्तान में मूर्खता का अद्भूत मानी जाने वाली जातियों के साथ भी नहीं होता। यह अन्याय १९३६ तक होता रहा। इस समय तक कम्यूनिस्टों की इस काली नीति से संसार भर के किसान उनके विरुद्ध हो गये थे। पहले मुसोलिनी ने इटली में और अन्त में हिटलर ने जर्मनी में कम्यूनिस्टों के खिलाफ किसानों को अपनी तरफ मिला कर वहाँ के कम्यूनिस्टों को कुचल दिया तब भकमार कर हिटलर के डर से सोवियत ने अपने विधान के इस काले भाग पर सफेदी कर दी।

रूस में दुर्भाँति (Discrimination in Russia) पुस्तक में लेखक ने लिखा है कि यह वर्णनातीत अत्याचार भारी सामाजिक अनाचार था।” रूस के किसानों में वहाँ की कम्यूनिस्ट सरकार की इस अनीति के प्रति घोर असन्तोष था। सोवियतों और किसानों की तीसरी अखिल रूसी कांग्रेस में एक किसान प्रतिनिधि ने वहाँ की कम्यूनिस्ट

सरकार के प्रति किसानों के असन्तोष को इन शब्दों में व्यक्त किया था—“जमीन किसानों की है लेकिन रोटी आपकी। सर-सरिता किसानों के हैं मजदूरियाँ आपकी। जङ्गल किसानों के हैं लकड़ी आपकी।” और यह तो तब था जब बेचारे किसान कम्युनिस्ट सरकार के अन्यायों और अत्याचारों के प्रति अपना रोष तथा क्षोभ प्रकट करते हुए इस डर से हिचकिचाते थे कि इनकी सरकार के खत्म होने पर कहीं जमींदारों का राज न आ जाय। फिर भी किसानों ने अपने अधिकारों की रक्षा के लिए असहयोग के असौभ्य अस्र से काम लिया। उन्होंने कम्युनिस्ट सरकार को सक्रिय सहायता देना बन्द कर दिया। न केवल वे रूस पर श्वेत रूसियों के आक्रमण के समय ही शुरू में चुप रहे परन्तु उन्होंने कम्युनिस्ट सरकार और उसके आधार तथा लाइले शहरी मजदूरों के लिए अन्न का उत्पादन करना बन्द सा कर दिया। किसानों की इस शक्ति को देख कर ही विक्टर चर्नोव (Chernov) ने यह कहा था कि रूस के असली धींग स्वच्छाचारी (Autocrate) तो किसान है। नाज और ईंधन की पूर्ति उनके हाथ में होने के कारण वे कम्युनिस्ट सरकार और उनके शहरी मजदूरों को भूखों मार सकते हैं। किसानों के इसी असहयोग से विवश होकर लैनिन ने युद्धीय (War) कम्युनिज्म को छोड़ कर नई आर्थिक नीति की घोषणा की। इस नई नीति में किसानों की कृषि के दृष्टिजियेवाद को काफी स्वाधीनता दी गई। किसानों का वैयक्तिक सम्पत्ति का तथा वैयक्तिक व्यापार का अधिकार बहुत हद तक मान लिया गया।

अक्टूबर १९२२ में लैनिन ने स्वयं यह स्वीकार किया कि “नई आर्थिक नीति सहान पराजय के बाद अस्थाई पुनरावर्तन है, वह समाजवाद नहीं है।” १९२४ में स्वयं स्तालिन को इस सत्य की घोषणा करनी पड़ी कि समाजवाद की सफलता के लिए अकेले किसानों के देश रूस का ही उद्योग पर्याप्त नहीं है। १९२४-२५ में स्वयं स्तालिन ने किसानों को यह अधिकार दिया कि वे अपने खेत पट्टे पर उठा सकते हैं और मजदूरों से खेती का काम करा सकते हैं। रूस की कम्युनिस्ट सरकार को विरोधी किसान वर्ग की शक्ति के कारण पञ्च-वर्षीय योजना का श्रृंगारण कराने के लिए आठ बरस की लम्बी प्रतीक्षा करनी पड़ी थी।

कम्युनिस्ट नौकरशाही द्वारा किसानों पर किये गये अन्यायों और अत्याचारों को दादा कालविन ने इन शब्दों में स्वीकार किया है—“कई जगह खाद्यसंग्रह करने वाले अफसरों ने किसानों का सब माल उनके भुस का अन्तिम तिनका तक ले लिया। अब तक शहर वालों ने किसानों की रोटी का उपभोग मुफ्त में बिना कुछ एवज दिये किया है।” किसानों के वच्चे तक इस भेद-भाव को जानते थे। वे कहते थे “हम सोवियत नहीं, हम तो किसान हैं।” कम्युनिस्ट सरकार और शहर वालों से किसानों की यह शिकायत थी कि वे हमारी रोटी तो छीन ले जाते हैं लेकिन उसके बदले में हमें, न तो तैयार माल देते हैं, न औजार ही और न हमारे औजारों की मरम्मत ही कराते हैं।

कम्युनिस्टों की सरकार किसानों की पैदावार को अनमानी

कीमत पर खरीदती थी। इस मामले में वह बेचारे किसानों की एक नहीं सुनती थी। इस अन्याय से तथा अपने परिवार को भूखों मरने से बचाने के लिए किसान अपना नाज छिपा देते थे। कम्यूनिस्ट सरकार ने सामूहिक खेती का प्रचार जिन उद्देश्यों से किया उनमें से एक यह भी था कि कम्यूनिस्ट सरकार किसानों से नालगुजारी आसानी से वसूल कर सके और उसकी तथा शहरी लोगों की खाने की कठिनाई दूर हो जाय।

इसी उद्देश से १९२७ से रूस की कम्यूनिस्ट सरकार ने किसानों के प्रति फिर क्रूरता का रुख अख्तियार किया। उस साल दिसम्बर में खेत पट्टे पर उठाने तथा मजदूरों से खेती का काम कराने पर रोकें लगीं। जनवरी १९२८ में आमूया किसानों को ग्राम-सोवियतों (ग्राम-पञ्चायतों) से निकाल दिया गया। मार्च १९२८ में नाज के डिक्टेटर की नियुक्ति हुई। जनवरी १९३० में खेती के पूर्ण सामूहिक-करण तथा कुलकों के मूलोच्छेद वीज-देश-विनाश की नीति की घोषणा की गई। पचास लाख किसान इस नीति के शिकार हुए। उनकी सब जायदाद तथा सम्पत्ति छीन ली गई और उन्हें उनके घरों से निकाल दिया गया। स्वभावतः इस नीति के प्रयोग में घोर अनाचार भी हुए। जैसे हिन्दुस्तान में १९४२ से ४४ तक जिस किसी से कोई हुक्मस नाराज हो जाता उसी को युद्धोद्योग का बाधक बता कर डी० आई० आर में धाँग दिया जाता था उसी तरह रूस में भी उन दिनों जिस किसी किसान से कम्यूनिस्ट हाकिम नाखुरा हो जाता उसी को कुलक करार देकर उसका माल-मत्ता छीन कर

उसे घर से निकाल दिया जाता था। इसी डर से वेचारे किसानों ने इस आसूदा किसान-विनाशक नीति का विरोध नहीं किया। यद्यपि एक विद्यार्थी ने “रूस माता” के लेखक सुविख्यात सोवियट भक्त मौरिस हिन्दस से यह कहा था कि हर किसान अपने अन्तस्त के कुलक (आसूदा किसान) होना चाहता है। आसूदा किसान बनने को इच्छा हर किसान की हड्डी-हड्डी में समाई हुई है।” जब कुलकों पर ये अमानुषिक अत्याचार होते थे तब उनके परिवारों को रोता देख कर कम्यूनिस्ट-सरकार की लाल-सेना के सिपाही तक रोने लगते थे। मौरिस हिन्दस का कहना है कि वेचारे बुद्धे किसान इतने डर गये थे कि उनके मुँह से आवाज़ तक नहीं निकलती थी और किसानों के बच्चे भूख के मारे मेरे पास आकर मुझ से भीख माँगते थे। फिर भी किसानों ने प्रतिरोध किया। उन्होंने अपने जानवर इस डर से मार खाये कि वे कम्यूनिस्ट सरकार के हाथों में न पड़ जायें। अकेले १९४१ में अस्सी लाख घोड़े इस तरह काट डाले गये। त्रास की यह तलवार जब से सामूहिक खेती किसानों पर लादी गई तब से शुरू हुई और आज तक म्यान में नहीं रखी गई। इस नीति की क्रूरता के अलावा, जोशीले और भ्रष्ट तथा जालिम कम्यूनिस्ट नौकरशाहों ने सितम ढा दिया। स्वयं स्टालिन को इस अति के विरुद्ध चेतावनी देनी पड़ी। मार्च १९२० में उसने “सफलता से मद्दोन्मत्त” नाम की घोषणा निकाली और जोर से सामूहिक-करण तथा चर्चा की बन्दी रोक दी। कई कम्यूनिस्ट हुक्मामों को उन जुल्मों के

कारण बरखास्त किया गया जो उन्होंने किसानों पर किये थे तथा साबित हो गये थे।

लोकियट हस में किसानों के प्रति यह दुःभांति अब तक जारी है। अब तक वहाँ शहरी मजदूरों को इकठ्ठा लाडिला वेटा और किसानों को सोतेला नाना जाता है। किसानों की हैसियत मित्र सहायक Ally की है, प्रोलीतेरिएत डिक्टेटर के साथी-शासक-साथी की नहीं यद्यपि कम्यूनिस्ट सरकार को किसानों पर प्रत्यक्ष करों से मिस्टर हुवाँर्ड के मुताबिक कुल आमदनी का आधे के करीब ३ मिलता है। अप्रत्यक्ष कर इसके अलावा है। अबकाश-गृह और स्वास्थ्य-निकेतन केवल शहरी मजदूरों के लिये हैं, गरीब किसानों को उनमें जाने की मुमानियत है और इस भेद-भाव को साम्यवाद के नाम से पुकारा जाता है। किसान-जच्चार्थों को शहरी मजदूरिन-जच्चार्थों का आधा भत्ता मिलता है। लाल-सेना में किसान सैनिक को शहरी सैनिक से आधा पारिवारिक भत्ता मिलता है। किसानों को काम भी शहरी मजदूरों से कहीं कठिन काम लोड़ करना पड़ता है। ये बातें समाजवादी जान मैनार्ड ने अपनी 'कृषी-किसान' नामक प्रामाणिक पुस्तक के तीसरे चार वें पृष्ठ पर लिखी हैं। उनका करना है कि किसानों को कारखानों का मजदूर यानी कुली बना दिया गया है। जिस तरह हिन्दुस्तान में अंग्रेज और एङ्गलो-इण्डियन शासक जाति के माने जाते हैं उसी तरह मास्को में हस के कम्यूनिस्टों और मजदूरों को शासक जाति का माना

जाता है। सोवियट रूस में बेचारे किसानों को किसान-सभा बनाने का कोई अधिकार नहीं है। जबकि हिन्दुस्तान में किसानों की कांग्रेस के विरुद्ध किसान-सभा बनाना यहाँ के कम्यूनिस्ट अपना जन्म-सिद्ध अधिकार ही नहीं परम पावन कर्तव्य समझते हैं। सोवियट रूस में चुनावों में किसानों को अपने उम्मेदवार खड़े करने तक का हक नहीं है। कानून द्वारा उनको इस अधिकार से वंचित कर दिया गया है। लेंनिनग्राड के पास वहाँ के किसानों ने अपना एक उम्मेदवार खड़ा किया तो कम्यूनिस्ट उम्मेदवार ने इस काले कानून के मुताबिक उसका नामजदगी का परचा खारिज करा दिया। इस जुल्म से पागल होकर किसानों ने कम्यूनिस्ट उम्मेदवार को मार डाला। इस पर बेचारे किसान उम्मेदवार को फौसी दे दी गई। जबरदस्ती सामूहिक खेती के खिलाफ किसानों ने जब फसल सत्याग्रह किया यानी सिर्फ इतनी ही खेती की जिसकी पैदावार से केवल उन्हीं के परिवार को खाने भर का गुजारा हो और कम्यूनिस्ट सरकार को कुछ न मिले तो स्टालिन ने अपने नामानुसार नीति बरतते हुए किसानों का यह सब नाज जबरदस्ती ले लिया। फलस्वरूप बङ्गाल में १९४३ में जो हुआ वही रूस में हुआ। बीसियों लाख किसान भूखों मर गये। यदि ऐसे किसानों के ऐसे क्रूर शत्रुओं को ग्रामवाद और किसान-राज गुहा-मानव तारा दिखाई दे तो उसमें आश्चर्य ही क्या है ?

कार्ल मार्क्स के लेखों में यत्र-यत्र किसानों के सम्बन्ध में वास्तविकता की झलक भी मिलती है। वे किसानों के सम्बन्ध

की वास्तविकता से विवश होकर अपने सिद्धान्तों में तंशोधन की आवश्यकता को भी मानते हैं। परन्तु दिक्कत हमेशा उतनी मूल से नहीं होती जितनी भाष्य और टीकाओं से। कौन नहीं जानता कि निष्काम कर्मयोग के सर्वश्रेष्ठ ग्रन्थ गीता की अनेक टीकाकारों ने कैसी दुर्दशा की—उसे पलायन और अकर्मण्यता का घातक साधन बना दिया। संसार के इतिहास में बहुधा यह पाया गया है कि जब चेले शककर हो जाते हैं तब वे सारा गुड़ गोबर कर देते हैं। चेलों ने बौद्धधर्म को क्या से क्या बना दिया। अष्ट-मार्ग को किस प्रकार इन्द्रजाल और भ्रष्ट तन्त्राचार का क्रीड़ा-भवन बना दिया, यह सभी को मालूम है।

तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय के प्रोग्राम में स्पष्ट निर्देश है कि चीन और भारत जैसे पराधीन या अर्ध पराधीन देशों में मुख्य काम (अ) सामन्तशाही के पूँजीवाद से पूर्व काल के ढङ्ग के शोषण का अन्त करने तथा किसान-क्रान्ति को व्यवस्थित रूप से विकसित करने का और (ब) राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए विदेशी साम्राज्य शाही से लड़ने का है। अर्थात् किसान राज की स्थापना का है, फिर भी हिन्दुस्तान के कम्युनिस्ट ब्रिटिश साम्राज्य शाही के नाक के बाल बनने और किसान-राज के लिए लड़ने वाली एक मात्र संस्था राष्ट्रीय महासभा का रुढ़ैव विरोध करते रहने में तनिक भी नहीं हिचकिचाते।

वे यह भूल जाते हैं कि आज भी किसानों में अकेले रूस के किसानों में इतनी शक्ति है कि स्वयं सोवियत रूस का आन्ध्र उनके खुदरे हाथों में है। १९२० के बाद आज तक स्थापित का

यह साहस नहीं हुआ कि यह किसानों के वैयक्तिक व्यापार को रोके। किसानों को सामूहिक खेती के लिए भी तभी विवश किया जा सका जब उनका निजी खेती और निजी भूमि का अधिकार गृहोन्वानों के रूप में स्वीकार कर लिया गया। प्रत्येक किसान को निजी खेती के लिए तीन एकड़ से लेकर दस एकड़ तक जमीन दे दी गई। यह शक्ति उस किसान की है जो स्वयं निजी सम्पत्ति का प्रेमी होने के कारण दूसरों की सम्पत्ति के अपहरण को भी सन्देह की दृष्टि से देखना है।

पिछले यूरोपीय महायुद्ध के बाद यूरोप के लगभग सभी देशों में छोटे-छोटे किसानों की शक्ति बढ़ी है। उनकी भूमि पर उनका स्वामित्व स्वीकार किया गया है। सर्वत्र उनकी शक्ति बढ़ रही है। साम्यवादी और समाजवादी कहते हैं कि सामूहिक खेती के लाभों को देख कर किसान स्वयं उसे अपना लेंगे। यदि वे ऐसा करें तो इसमें किसी को आपत्ति ही क्या हो सकती है? सवाल तो किसानों की इच्छा के विरुद्ध जबरदस्ती उन पर भूमि का राष्ट्रीकरण लादने का है और घोर से घोर आशावादी भी यह नहीं कह सकता कि जिन किसानों में जमीन का प्रेम रत्ती भर भी कम नहीं हुआ तथा जिन्हें उस पर स्वामित्व मिलता जा रहा है उनको नारों और पेमफ्लेटों के बल पर ब्रिटिश साम्राज्य-शाही के रहते हुए, भूमि के राष्ट्रीकरण के सिद्धान्त को अपनाने के लिए तैयार करने का असासयिक प्रयत्न व्यावहारिक और वांछनीय है।

समाज-वादी विचारों का इतिहास नामक पुस्तक के अधि-

कारी लेखक आचार्य डाक्टर एच० डब्लू लैडलर ने पाँच सौ सौलह वें पृष्ठ पर लिखा है कि रूस में जब जब कम्युनिस्ट सरकार ने किसानों के हितों के विरुद्ध देश का शासन करने का प्रयत्न किया तब तब उसकी उन्नति का अवरोध हुआ ! लेकिन हिन्दुस्तान के कम्युनिस्ट और समाजवादी बिना शक्ति के ही हिन्दुस्तान में आज ही भूमि का राष्ट्रीकरण कर देना चाहते हैं । सोवियत रूस में तीन एकड़ तक के गरीब किसान अंशतः या पूर्णतः लगान से बरी किये गये लेकिन हिन्दुस्तान में अखिल-भारतवर्षीय काँग्रेस समाजवादी दल के एक सभापति महोदय ने जिन किसानों की जोतें इतनी छोटी हैं कि उनके परिवार की न्यूनतम आवश्यकताएँ भी नहीं पूरी हो सकतीं, उनको लगान से बरी करने के प्रस्ताव का विरोध किया, समाजवाद के नाम पर ।

बार-बार अर्थ शास्त्र की दुहाई देते हुए हम यह क्यों भूलें कि ब्रिटेन की अठारहवीं उन्नीसवीं सदी में पूँजीवादी समाज की अवस्थाओं का अवलोकन कर के आदम स्मिथ, रिकार्डो, मिल और माल्कम ने अर्थ-शास्त्र के प्रतिस्पर्धा और मुक्त निर्वाध व्यापार पर आधारित जो सिद्धांत स्थिर किये थे उनको संसार के हाल के चालीस साल की आर्थिक घटनाओं ने सर्वथा भ्रम पूर्ण सिद्ध कर दिया है । शहरी और औद्योगिक देशों का यह अर्थ शास्त्र ग्रामों के देश भारतवर्ष पर लागू नहीं हो सकता । अर्थ शास्त्र के सही सिद्धान्तों को भी किसी देश में लागू करते समय हमें उस देश की वास्तविक देशकाल अवस्था वहाँके लोगों की

आदतों, उनके व्यवहार के ढङ्गों, उनकी सामाजिक और धार्मिक संस्थाओं पर उस हद तक अनिवार्यतः ध्यान देना होगा जिस हद तक ये सब बातें लोगों के आर्थिक जीवन को प्रभावित करती हैं। और इन बातों की ओर ध्यान देने पर देश के अर्थशास्त्राचार्यों की सम्मति है कि भारत की आर्थिक उन्नति की नींव गाँवों के पुनरुज्जीवन पर ही डाली जा सकती है।

विज्ञान दर्शन, अर्थशास्त्र, राजनीति इतिहास किसी की दृष्टि से देखा जाय तो मालूम होगा कि मार्क्सवादी विचार-धारा उन्नीसवीं सदी के उन सिद्धान्तों पर आधारित है जो बीसवीं सदी में गलत साबित हो चुके हैं। आज कल के मार्क्सवादी कम से कम आधी शताब्दी के पुरानखंडी हैं। उनके सत्य विस धिस कर बेकार हो गये हैं, उनकी संस्कृति पोप-कथा के कारण मर रही है। मार्क्सवाद सोवियत रूस का राज्याश्रय प्राप्त कम्यूनिस्टों का मजहब मात्र रह गया है। एच० जी० वैल्स उन्मूलित मजदूर वर्ग से इतनी घृणा करता है कि उन्हें निष्क्रिय और निकृष्ट पशु ही न मान कर बहुत ही गन्दी, बुरी और खतरनाक चीज मानता है। हम वैल्स की इस मजदूर निन्दा से सहमत नहीं हैं। न हम किसानों की उस निन्दा से ही सहमत हैं जो मार्क्सवादी उनकी करते हैं। हां, हम किसानों को मजदूरों से बहतर अवश्य समझते हैं।

पाश्चात्य पार्लियामेण्टरी पद्धति से भी किसानों का काम नहीं चल सकता। उसकी लोक-हितकारी शक्तियाँ बहुत ही सीमित हैं। वह मौलिक परिवर्तनों के प्रश्नों को हल नहीं कर

सकती। पेंती दर्रा में महारत्ना गान्धी का अहिंसात्मक सत्वा-
ग्रह-संप्रदाय ही एक मात्र मार्ग रह जाता है और यदि उस पर
श्रद्धा विश्वास पूर्वक चला जाय, यदि समग्र दृष्टि से उस पर
विचार किया जाय तो वह राज-मार्ग सिद्ध होता है। भौतिक
बावी जिस विज्ञान को वेदों से भी अधिक प्रमाण मानते हैं वह
विज्ञान धर्म का प्रभाव मानव को दानव बना रहा है। पश्चिम के
सान्धवादी और फासिस्त साम्राज्यवादी आपस में दानवों की
तरह इसलिए लड़ रहे हैं कि किस रास्ते से हम नरक में प्रवेश
करें जब कि मानव के सामने पहला सवाल यह है कि क्या
हमारे लिए नरक में जाना जरूरी है और दानव का उत्तर इस
सन्धन्ध में स्पष्ट और निश्चित तथा जोरदार है कि “नहीं”
फासिस्त, पूँजीवादी, सान्धवादी सभी नरक की दो आधार-
शिलाओं में उपयोगी करण और नौकरशाही में विश्वास करते हैं।

यूरुप में आज चूँकि धर्म का स्थान गौणातिगौण है इसी
लिए वहाँ स्थायी शान्ति भी गूत्तर का फूल हो गई है। लोक-
कल्याण के लिए आवश्यक यह धर्म-भाव किसानों में
ग्रामवाद और गान्धीवाद में कूट-कूट कर भरा हुआ है। जिन्ना
तक ने लीग के नवें सेशन के सभापति की हैसियत से इस बात
को स्वीकार किया कि ग्राम-पंचायतें हिन्दुस्तान की लोकतन्त्रीय
संस्थाओं का प्रमाण थीं। हिन्दुस्तान के किसानों में वैदिक-काल
से ही राष्ट्र-भाव जाग्रत और सुखरित हो चुका था। पृथिवी-सूक्त
इसका बहुत सुन्दर उदाहरण है।

कोई भी योजना बनाने समय हमें जिस देश के लिए योजना

बनाई जाय उसकी सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताओं पर ध्यान रखना ही होगा। और अब तो प्रतिष्ठित पाश्चात्य-विचारक भी धन्धों के केन्द्रीकरण और देशों के ग्रामीकरण के सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने लगे हैं। पश्चिम के अनेक अर्थशास्त्री और समाजशास्त्री आजकल इसी मत के हैं। परन्तु जहाँ अमेरिका की कम्यूनिस्ट पार्टी रूजवेल्ट की पूँजीवाद की जड़ें गहरी करने वाली नई व्यवस्था Dial का समर्थन करती है वहाँ हिन्दुस्तान की कम्यूनिस्ट पार्टी गान्धोजी की योजनाओं या ग्रामवाद और किसान-राज का विरोध करने में ही अपने कर्तव्य की इतिश्री समझती है।

उद्योगीकरण का एक भारी सुफल यह होता है कि मजदूर-वर्ग जैसे पैसे का और मशीनों का क्रांत-दास हो जाता है। इंग्लैण्ड के मजदूर अच्छी मजदूरी मिलने की वजह से ब्रिटेन के साम्राज्य-शाही शोषण के समर्थक हैं। समूचे मजदूर वर्ग का प्रति-निधि (रूस) इन दिनों ब्रिटेन और अमेरिका के पैसे का दास सा बना प्रतीत होता है। भारत की स्वाधीनता के प्रश्न पर उसने जैसी चुपकी साधी वैसी किसी साम्राज्यवादी ने भी न साधी होगी।

उद्योगीकरण से नौकरशाही और शोषण की वृद्धि होती है। किसान-राज और ग्राम-वाद में शोषण का अन्त, नौकर-शाही का नियन्त्रण और वितरण का स्वतः संतुलन हो जाता है। साम्बवाद, समाजवाद और पूँजीवाद एक ही थैली के

चट्टे-बट्टे हैं। सब के लिए अर्थ, सम्पत्ति ही सब कुछ हैं।

ग्रामसङ्घ वाद Syndicalism, छोटे छोटे संघवाद Guild socialism, and Anarchism और अराजकता-वाद सम्प्रदाय साम्यवादी तथा समाजवादी भी छोटे-छोटे घरेलू धन्धों की उपयोगिता पर जोर देते हैं। Modern Political Theory नामक पुस्तक में प्रोफेसर जैड ने और डाक्टर बोडिन ने सामाजिक चिन्तवृत्ति नामक पुस्तक में इनका समर्थन किया है। पी० एच० औलियार्ट का कहना है कि 'एक दूसरे से गुँथे हुए छोटे छोटे प्रजातन्त्र ही मानव-सभ्यता की नैतिक इमारत हो सकते हैं। आदम स्मिथ, डैविड रिकार्डों जैसे अर्थशास्त्र के आचार्यों तथा रचयिताओं ने और मार्क्स तथा प्रिंस क्रोपाटकिन ने भी इस बात को माना है कि मशीनी-करण की दुराइयों को दूर करने के लिए गाँवों के पुनरुज्जीवन की आवश्यकता है। मार्क्स सदरलैंड और वर्नाडिशा का भी यही मत है। प्रो० शील्ड ने Evolution and Industrial Organisation नामक पुस्तक में यही मत प्रगट किया है। मनोविज्ञान की दृष्टि से अर्नेस्ट हन्ट ने लिखा है कि पाश्चात्य औद्योगिक समाज की दुराइयों को केवल समाजवाद नहीं दूर कर सकता। Ugly Civilisation नामक पुस्तक में बोरोडिन ने भी यही कहा है।

हमारे देश में नन्वे फीसदी लोग कृषि या उसके सहायक धन्धों में काम करते हैं। सिर्फ दस फीसदी उद्योग-धन्धों में। बड़े पैमाने के धन्धों में सिर्फ बीस लाख मजदूर काम करते हैं।

इनको बढ़ाया भी जाय तो अधिक से अधिक पाँच फीसदी आबादी को खपा सकेंगे। आज भी छोटे पैमाने के धन्धों तथा घरेलू धन्धों में बड़े पैमाने वाले धन्धों से कई गुने ज्यादा मजदूर काम करते हैं। १९४३-४४ की इण्डियन ईग्जर वुक का कहना है कि १९४४ में ब्रिटिश-भारत देशी राज्यों की कुछ शहरों में केन्द्रित सूत की भिलों में सिर्फ चार लाख तीस हजार मजदूर काम करते हैं जब कि अखिल-भारत-वर्षीय चरखा-सङ्घ के उत्पादन-क्षेत्रों में पौने तीन लाख। एक करोड़ जुलाहे इनके और अराजकतावाद अलावा। पिछले तीस साल में भारत में फैक्टरियाँ चौगुनी बढ़ीं फिर भी बड़े पैमाने के धन्धों में काम करने वालों की फीसदी लगातार हर दशाब्दी में घटती ही गई। १९११ में वह ५॥ फीसदी थी। १९४१ में सवा चार फीसदी से भी कम हो गई। इससे सिद्ध है कि उद्योगीकरण से भारत में बेकारी की समस्या हल होने के बदले और भी बढ़ेगी।

हवाई जहाजों के कारण ब्रिटेन, जापान, जर्मनी भी जव धन्धों की विकेन्द्रीकरण की बात सोच रहे हों और चीन की औद्योगिक समितियों ने जव चमत्कारी सफलता कर दिखाई हो तब भारत में घरेलू धन्धों का विरोध कठमुल्लापनके अलावा और कुछ नहीं हो सकता।

उत्पादन के व्यय की दृष्टि से भी घरेलू-धन्धे बहुत लाभित होते हैं। हैनरी फोर्ड का कहना है कि आमतौर पर बड़े पैमाने वाले कारखाने आर्थिक दृष्टि से लाभ-प्रद नहीं सिद्ध होते। आल इण्डिया टैक्स्टाइल कान्फ्रेंस में सभापति के पद से भाषण

द्वैते हुए सर ब्रिकटर सैसून ने यह कहा था कि घरों में विजली से चलने वाले करघों के धन्धे की गुञ्जाइश बहुत है। अगर इन करघों की कीमत सुलभ हो जाय तो छोटी पूँजी के इन घरेलू कारखानों से हिन्दुस्तान कपड़े की कीमत और उसकी अच्छाई दोनों में दुनियाँ के किसी भी देश से मुकाबिला कर सकता है।

यूरुप के अनेक समाज शास्त्रियों का यह भी कहना है कि मशीनें न तो कुछ सृष्टि करती हैं न कुछ उत्पन्न। फल स्वरूप मशीनों के शहरों में मनुष्यों की सन्तानोत्पत्ति की शक्ति भी कम हो जाती है इसलिए जीव-शास्त्री यह कहने लगे हैं कि मानव-समाज को यदि जीवित रहना है तो उसे लौट कर गाँवों में जाना होगा।

एक अमेरिकन समाज-शास्त्री का कहना है कि अब बड़े-बड़े घने शहरों की संसार तथा मनुष्य समाज को तनिक भी आवश्यकता नहीं रही। घरेलू धन्धों और आर्थिक स्वयं पर्याप्तता से संसार में युद्धों का अन्त भी हो सकता है। जबकि बड़े पैमाने के धन्धों के कारण इस महायुद्ध के समय के ही ब्रिटेन और अमेरिका में युद्धोत्तर वाजारों के लिए घृणित तू-तू-मैं-मैं हो रही है।

जब सर विलियम बैवरिज तक की यह राय है कि इङ्ग्लैण्ड और अमेरिका में बड़े पैमाने के धन्धों से जो सत्त्वानाशी बुरा-याँई हुई उनके अनुभव के आधार पर भारत में घरेलू धन्धे ही

बहतर रहेंगे, तब हम ग्रामों के साम्यवाद को छोड़ कर पश्चिम के शहरी साम्यवाद के पीछे क्यों दौड़ें ?

किसान-राज योजना में वे सब जन-कष्ट भी बच जायेंगे जो रूस की योजनाओं में वहाँ की जनता को उठाने पड़े तथा जो सभी पूँजीवादी या पाश्चात्य योजनाओं में अवश्यम्भावी हैं। जब रूस में अभी तक कृषि में लगी आवादी कहने योग्य संख्या में नहीं घट सकी तब हम भारत में उसके स्वप्न कैसे देख सकते हैं।

हमारी इष्ट योजना में किसान-राज की योजनाओं, पूँजी, मशीनों, और उनके विशेषज्ञों के लिए हमें विदेशों और विदेशियों की कृपा-कोर पर भी अवलम्बित नहीं रहना पड़ेगा। उसमें किस धन्धे में कितने मजदूर लगावें और उनका नियन्त्रण कैसे करें Occupational Planning की इस कठिनाई का भी सामना नहीं करना पड़ेगा और किसान-राज की योजना में हमें अपने देश के किसानों के उस प्रतिरोध का सामना भी नहीं करना पड़ेगा जिसका रूस को करना पड़ा था; जब कि केवल सरकारी समाजवाद State Socialism से देश एक मशीन बन जायगा, उसकी स्वाधीनता नष्ट हो जायगी और सरकार के सर्वाधिकार सम्पन्न हो जाने की आशंका रहेगी। इसके विपरीत यह किसान-राज की योजना सर्वथा लोक-तन्त्रीय योजना है।

पश्चिम की शहरी सभ्यता ने विज्ञान का आधार भौतिक बना कर मूल्यों के स्थान पर वस्तुओं की और ध्यान केन्द्रित

किया है, किसान पंथ इस उल्टी गंगा को पुनः सीधे और सही दिशा में प्रवाहित करेगा। भौतिक पदार्थों ने उनकी हलचलों ने तथा उनके संग्रह ने पारचात्यों के जीवन और उनके जीवनादर्शों को भौतिक ही बना दिया है, फिर भी उनकी अन्तरात्मा उससे सन्तुष्ट नहीं रहती। यही कारण है कि अध्यात्मवादी गान्धी किसान हिन्दुस्तान का मूर्तिमान रूप बन गया है। यही कारण है कि हिन्दुस्तान की जनता की जड़ता को दूर करके उसे जाग्रत और क्रियाशील बनाने में गान्धी ने जो अद्भुत सफलता पाई है उसकी रातांरा सफलता भी किसी और क्रान्तिकारी नेता या सङ्गठन को नहीं मिली।

सत्य और इतिहास के सर्वथा प्रतिश्लेष प्राम-स्वराज्य को भारत के राजनैतिक अनेक्य और तत्परिणामस्वरूप पराधीनता का कारण बताया जाता है परन्तु इस ऐतिहासिक सत्य को भुला दिया जाता है कि अर्थ को ही जीवन-सर्वस्व बताने और मानने का कुफल यह हुआ है कि मजदूर-वर्ग विशेष कर उस नेता इतने अर्थार्थी हो गए हैं कि वे सरेत्राम लोक, मानव और स्वयं मजदूरों के हितों को कोड़ी के सोल बेच देते हैं। समाजवाद के इतिहास में ही नहीं तृतीय अन्तर्राष्ट्रीय के सम्मेलन तक में इस सचाई का जादू सर पर चढ़ कर बोलता है।

गाँवों और किसानों में हमारे राष्ट्र की आत्मा का निवास है, अतः उन्हीं की संस्थाएँ तथा उन्हीं की व्यवस्थाएँ राष्ट्र की अन्तरात्मा को अभिव्यक्त करती हैं। उन्हीं से हमें अपने स्वाधीनता संग्राम में यह अटल, अजेय तथा सदा विजयी विश्वास मिल

सकता है कि हम ईश्वर के इंगित के अनुसार लड़ रहे हैं, यौगेश्वर कृष्ण और धनुर्वर पार्थ अथवा भीम का बल और कृष्ण की नीति हमारे साथ है अतः हमारी विजय—सत्य, धर्म और न्याय की विजय निश्चित है।

विज्ञान, विधेक और भौतिक-वाद की अन्धी पूजा, इनके सम्बन्ध में यह सूढ़ ग्राह कि इनके अलावा और इनसे परे कुछ है ही नहीं, हमारे अध्यात्मिक जीवन को दुविधा में डाल देते हैं। हमारी श्रद्धा तामसी और राजसी हो जाती है और जिसकी जैसी श्रद्धा होती है वह वैसा हो हो जाता है। यही कारण है कि विज्ञान को अपने वश में रखने के वजाय हम विज्ञान के वशीभूत हो गये हैं। यही कारण है कि बुद्धि की दुहाइयाँ देते हुए हम बुद्धि योग की, शुद्ध बुद्धि की आवश्यकता को भूल ही गये हैं। परिणामस्वरूप सही कार्यों के स्रोत स्वरूपिनी सात्त्विक श्रद्धा तथा सही संकल्पों की शक्ति स्थिर व्यवसायात्मिका बुद्धि की वास्तविकता और समझ की शक्तियों का हममें सर्वथा अभाव हो गया है। मानव और जीवन के मूल्यों को आँकड़े पर रखने की हमारी शक्ति कुण्ठित हो गई है। हमारे हृदयों और मस्तिष्कों में हमारे कार्यों और विचारों में भेद की चौड़ी खाई बनती जा रही है।

जुझ जैसे मनोविज्ञान के आचार्य भी मानव जीवन की पूर्णता के लिए आत्मा की सत्ता को स्वीकार करते हैं। वे उसकी आवश्यकता और उपयोगिता प्रतिपादित करते हैं। परन्तु उससे इनकार करने में हम भौतिक सहयोग का अनिवार्य अनुष्ठान मान बैठे हैं।

मनोविज्ञानी जुङ्ग यह कहते हैं कि मानव पूँजीवाद, लोकतन्त्र और साम्यवाद से घबड़ाता है, उसका त्राण और कल्याण अध्यात्मवाद से ही सम्भव है परन्तु हम सर्वथा सफल और व्यावहारिक गाँधीवाद का केवल इसलिए विरोध करते हैं कि वह सत्य और आत्मा-परमात्मा को क्यों मानता है? जुङ्ग ने यह ठीक ही कहा है कि आज मानव आधि से नहीं व्याधि से पीड़ित है। उसकी व्यथा मानसिक और आध्यात्मिक है परन्तु अपनी चिकित्सा के लिए वह महात्मा के पास न जाकर डाक्टरों के पास भटकता है। आज पाश्चात्य देशों के विचारक और समाज-शास्त्राचार्य यह कहते हैं कि पश्चिम के फासिज्म-वाद लोकतन्त्र और साम्यवाद तीनों हलचलों के विरुद्ध वहाँ विद्रोह प्रारम्भ हो गया है, तीनों को ही लोग न्यूनाधिक अपूर्ण, सदोष और बेकार अतएव परित्याज्य मानने लगे हैं। परन्तु देश में पश्चिम के अन्धानुयायियों को इन तीनों के अलावा कोई मार्ग भी नहीं दीखता। उस समय भी नहीं दीखता जब गान्धी-वाद प्रयोग और प्रदर्शन द्वारा अपनी अमोघता और व्यावहारिक सफलता का श्रेष्ठ उदाहरण पगे पगे दे चुका है।

एक समय था जब मार्क्सवाद विराट अश्वत्थ का एक सुन्दर तथा स्वागताहर्ष पल्लव था परन्तु अब वह सूख कर उस पीपल से टूट कर गिर पड़ा है तथा विश्व के विकास के इतिहास के कूड़े, करकट में जा मिला है। अब भविष्य प्रासवाद, गान्धीवाद सर्वोदय और किसान-पंथ के हाथ में है क्योंकि ये

जगदीश्वर की प्रभव और उत्सृजन की प्रक्रिया के सजीव तथा सार्थक अङ्ग हैं।

हमारा अटल विश्वास है कि पाश्चात्य भौतिकवाद की निशाचरी निनाद मयी निशा का अन्त होकर शीघ्र ही सुप्रभात की शुभ वेला में आध्यात्मिक अरुणोदय होने वाला है। मानव और मानव-समाज, किसान-पंथ पर चलकर विश्वसंघ और मानव पार्लियामेंट के अपने विकट उद्देश्यों को सिद्ध करते हुए संसार में सर्वत्र सुख शान्ति लोकतन्त्र और चौमुखी स्वाधीनता की स्थापना करेगा, और उसके बाद नर से नारायण होने की तीर्थ यात्रा प्रारम्भ कर देगा।